

- प्रकाशक

देवेन्द्रराज मेहता

सचिव

प्राकृत भारती अकादमी,

3826, मोतीसिंह भोमियो का रास्ता,

जयपुर-302003

- पारसमल भंसाली

अध्यक्ष

श्री जैन श्वे नाकोडा पार्श्वनाथ तीर्थ,

मेवानगर, स्टे वालोतरा-344025

जि वाडमेर

- नरेन्द्र प्रकाश जैन

पार्टनर

मोतीलाल बनारसीदास,

वगलो रोड, जवाहर नगर,

दिल्ली-110007

- हिन्दी अनुवादक : नैनमल विनयचन्द्र सुराणा

- प्रथम संस्करण : अक्टूबर 1989

- मूल्य : रु. 30 00

- मुद्रक : एम. एल. प्रिण्टर्स, जोधपुर

प्रकाशकीय

प्रशान्त मूर्ति पन्यामप्रवर श्री भद्र करविजयजी गरिावर्य द्वारा मकलित एव अनुदित ज्ञान-वैराग्य एव भक्तिरस से ओत प्रोत “जिन-भक्ति” नामक पुस्तक प्राकृत भारती के 64वे पुष्प के रूप में प्रकाशित करते हुए हमें हार्दिक प्रमन्नता है ।

शास्त्रकार महर्षियों का कथन है कि उपधान तप करने वाले व्यक्ति को उपधान पूर्ण करने के चिन्ह स्वरूप माल्यार्पण से पूर्व यावज्जीवन गुरु के समक्ष त्रिकाल चैत्यवन्दन और जिन-पूजा करने का अभिग्रह अवश्य अंगीकार करना चाहिये, अर्थात् प्रातः काल जब तक श्री जिन-प्रासाद में जाकर श्री जिनमूर्ति का वन्दन नहीं करे तब तक मुह में पानी भी नहीं डालना चाहिये, मध्याह्न काल में जब तक जिन-प्रासाद में जाकर श्री जिनमूर्ति की पूजा नहीं करे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए और सायंकाल में श्री जिन-प्रासाद में जाकर श्री जिनमूर्ति के समक्ष धूप-दीप यादि से पूजा न करले तब तक नींद नहीं लेनी चाहिये ।

जो व्यक्ति त्रिकाल चैत्यवन्दन का अभिग्रह न ले सकता हो उसे भी नियम नियमित रूप में एक बार चैत्यवन्दन करने का अभिग्रह तो लेना ही चाहिये । उपधान में से निकलने के पश्चात् जो व्यक्ति इतना भी नहीं करे वह उपधान में अनेक दिनों तक किये गये तप-जप आदि की उत्तम आराधना को चमका नहीं सकता ।

उपधान तप पूर्ण करके बाहर निकलने वाले व्यक्ति को जिन भक्ति की गिया नियमित एवं अनिवार्य रूप में करनी चाहिए और जिन-भक्ति के लिए प्रधान यावश्यकता श्री जिन-स्वरूप को पहचानने की है । श्री जिनेश्वर भगवान का स्वरूप इतना उच्च कोटि का है कि ज्यो-ज्यो उसकी हमें पहचान होती जाती है ज्यो-ज्यो हमारे हृदय में उनके प्रति भक्ति के

रूप में प्रकाशित करवाया था। इस पुस्तक की वर्तमान समय में हिन्दी भाषियों के लिए अत्युपयोगिता देखकर अध्यात्मरसिक पूज्य आचार्य देव श्री विजयकलापूर्णसूरिजी म ने श्री नैनमल विनयचन्द्र सुराणा से गुजराती का हिन्दी अनुवाद करवाकर, “जिनभक्ति की महिमा” रूप उपोद्घात के साथ प्रकाशनार्थ हमें प्रदान की, एतदर्थ हम पूज्य आचार्य श्री का कृपा के अत्यन्त आभारी ह।

नरेन्द्र प्रकाश जैन

पार्टनर

मोतीलाल बनारसीदास

दिल्ली

पारसमल भट्टाली

अध्यक्ष

जैन श्वे नाकोडा

पार्श्वनाथ तीर्थ

मेवानगर

देवेन्द्रराज मेहता

सचिव

प्राकृत भारती अकादमी

जयपुर

भगवान् के सम्मुख स्तुति करते समय उन्होंने स्वयं ने इसका उपयोग किया है ।

तत्पश्चात् कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्रसूरीश्वरजी द्वारा रचित “अयोग-व्यवच्छेदिका” एवं “अन्ययोगव्यवच्छेदिका” नामक दो स्तुतियाँ दी गई हैं । श्री मिद्वगेन दिवाकर सूरि द्वारा रचित गम्भीर एवं गहन स्तुतियों के अनुकरण स्वरूप होने पर भी इन दोनों स्तुतियों को परमोपकारी आचार्य भगवान् ने अपनी प्रतिभा से अत्यन्त सरल एवं समझ में आने योग्य स्पष्ट भाषा में रची है । सम्यक्त्व की परम विशुद्धि एवं शासन के प्रति दृढ अनुराग उत्पन्न करने के लिये ये दोनों स्तुतियाँ अत्यन्त लाभदायक हैं, ये अत्यन्त प्रबल मिथ्यात्व के विषय को उतारने में समर्थ हैं तथा कलिकाल के मोहाधिकार में ज्योति भरने के लिये रत्न की दो लघु दीवलियों का कार्य करती हैं ।

तत्पश्चात् कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्रसूरीश्वरजी के उपदेश से प्रतियोगित एवं श्री अग्रहित भगवान् के शासन के परम भक्त महाराजा-प्रियाज श्री कुमारपाल भूपाल द्वारा रचित श्री जिनेश्वर भगवान् की हृदय-द्रायक स्तुति दी गई है । यह स्तुति प्रत्येक भावुक व्यक्ति को श्री जिनेश्वर देव के साथ तन्मय करके भक्ति रस में सरावोर करने वाली है । इस स्तुति का 33 पद्य है । इसके द्वारा परमात्मा की स्तवना करने वाले भव्यात्मा को आज भी रोमांच होने लगता है । वह ममार का भान भूल कर श्री जिनेश्वर भगवान् के साथ एकात्मता अनुभव करना प्रतीत होता है । इस स्तुति का उस कलियुग में मुक्ति-दूती का उपनाम दिया जाये तो वह सर्वथा सार्थक होगा ।

तत्पश्चात् न्यायाचार्य, न्याय-विशारद, महोपाध्याय श्री यशोविजय जी द्वारा रचित “परमज्योति” तथा “परमात्म पञ्चविंशतिका” नामक दो स्तुतियाँ दी गई हैं । परमात्म-स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले समस्त गणों का सक्षिप्त मार इन दो स्तुतियों में समाविष्ट है—ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । ये दो स्तुतियाँ पाठकों में अपूर्व तन्वज्ञान की उपाय जगमाने के साथ श्री वीतराग परमात्मा के अद्भुत गुणों का परिचय कराती हैं ।

तत्पश्चात् कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्रसूरीश्वर जी की सुप्रसिद्ध रचना "श्री वीतराग स्तोत्र" दी गई है। इसकी रचना परमार्हत् श्री कुमारपाल भूपाल के दैनिक स्वाध्याय के लिये की गई थी। श्री जिन भक्ति के रसिक प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह कण्ठस्थ करने योग्य है और नित्य श्री जिनेश्वर भगवान के सम्मुख स्तुति करने के लिये उपयोगी है। श्री वीतराग स्तोत्र का आजीवन रटन करने वाले व्यक्ति के हृदय में मिथ्यात्व का भूत सदा के लिये भाग जाता है और सम्यक्त्व का सूर्य अपनी सहस्र किरणों के द्वारा चित्त रूपी भवन में सदा के लिये ज्योति फैलाता है, इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं है। उसके प्रत्येक प्रकाश में रचयिता ने भक्ति रस की गंगा, वैराग्य रस का निर्भर एव ज्ञानामृत की धारा प्रवाहित की है। उक्त धारा के प्रवाह में भव्य आत्माओं का मिथ्यात्व-मल धुल जाता है और सम्यक्त्व का प्रकाश जगमगाने लगता है। अन्त में परिशिष्ट में श्री जिन स्तवन की महिमा पूर्वपुरुषों के वचनानुसार गुजराती भाषा में विस्तार पूर्वक बताई गई है। पाठकों को उस पर भी चिन्तन-मनन करने का परामर्श दिया जाता है।

श्री जिनभक्ति अत्यन्त कल्याणकारी अपूर्व वस्तु है। श्री जिनगुण-स्तुति उसका एक परम साधन है। इस बात की ओर भव्यात्माओं का ध्यान आकर्षित करने के लिये पूर्व महापुरुषों ने अथक परिश्रम किया है, जिसका समुचित आभास कराने के लिये परिशिष्ट का समावेश किया गया है।

परिशिष्ट का लेखाकन करने में शास्त्रकार महर्षियों के आशय से विरुद्ध जो कुछ भी लिखा गया हो तथा स्तुतियों के ग्रंथ लिखने में न्याय, व्याकरण और सिद्धान्त शास्त्र से विपरीत जो कुछ भी लिखा गया हो उस सबके लिये मिच्छामि दुक्कड देते हुए सज्जनों को हस-चबुवत् माग ग्रहण करने के लिये सूचित करता हूँ।

श्री करमचंद जैन पीपधशाला, अघेरी

मुनि भद्रकरविजय

पोप गुक्ला द्वितीया

बोर मवत् 2468, वि सवत् 1998

दिनांक 20-12-1941

उपोद्घात

जिन भक्ति की महिमा

जिन-भक्ति मुक्ति का प्रधान साधन है। भक्ति की शक्ति अकल्पनीय एवं असीम है। भक्ति की अपूर्व शक्ति के द्वारा समस्त प्रकार की आध्यात्मिक साधना का विकास होता है। भक्ति की शक्ति के द्वारा ही भक्तात्मा को ऐसी युक्ति मूक जाती है जो उसे मुक्ति का साक्षात्कार कराती है।

अनादि काल से बहिरात्म भाव में रहा हुआ जीव श्री जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति के प्रभाव में अन्तरात्म-भाव प्राप्त करके क्रमशः परमात्म भाव की ओर उन्मुख होता है।

जिन-भक्ति अर्थात् “श्री जिनेश्वर परमात्मा ही केवल मेरे और समस्त जीवों के परम हित-चिन्तक, परम हित-कारक, सब चिन्ता-चूरक, सब-कार्य-पूरक, सब-मागर-नारक तथा मोक्ष-पद-दायक है” इन प्रकार की अटल श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु के प्रति हृदय में अनन्त सम्मान एवं आदर प्रकट करना।

परमात्म-भक्ति ही आत्मा को परमात्मा बनाने वाली है—इस सत्य की गान्धर्विक श्रद्धा जिस व्यक्ति के हृदय में स्थिर हो जाती है, ओतप्रोत हो जाती है, उसे परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रणिप्ताया अथवा कामना होती ही नहीं है। भक्ति की तन्मयता की गान्धर्वानुभूति करने वाले भक्त को अन्य वस्तुओं की अपेक्षा प्रभु-भक्ति ही अवाधिर प्रिय एवं श्रेष्ठ प्रतीत होती है।

प्रत्येक व्यक्ति में परमात्म-स्वरूप विद्यमान है, छिपा हुआ है। वह प्रकट तब ही होता है, जब आत्मा परमात्मा की शरण में जाती है, वह उसी भक्ति में एकरूप, एकात्म हो जाती है, उनकी आज्ञा को रोम-रोम में व्याप्त कर लेती है।

शाश्वत सुधमय अनन्त आनन्दमय चिन्मय शुद्ध आत्म-स्वरूप को

प्राप्त करने का अनन्य एव अद्वितीय उपाय परमात्मा की प्रीति, भक्ति और शरणागति ही है ।

परमात्म-भक्ति के अनेक साधन हैं, उपाय हैं । अपनी पात्रता, भूमिका के अनुरूप उपाय का सम्मान करने से जीवन में भक्ति का विकास होता है ।

प्रस्तुत पुस्तक “जिन-भक्ति” में श्री अरिहन्त परमात्मा के गुणों के स्वरूप, उनका अचिन्त्य प्रभाव, समस्त विश्व पर उनके असंख्य उपकार, उनके साथ हमारे सम्बन्ध तथा उनकी स्तुति, वन्दना, अर्चना स्वरूप भक्ति फल आदि पर उत्तम प्रकार से प्रकाश डालने वाले अनेक संस्कृत स्तोत्रों आदि का संग्रह है, तथा साथ ही साथ इसे सुगम बनाने के लिये उनका हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है । इसका एकाग्रता में गान, अर्थ-चिन्तन आदि करने से हमारे हृदय में श्री अरिहन्त परमात्मा के प्रति प्रेम का प्रवाह तीव्रता से प्रवाहित होने लगता है और हमारी चित्त-वृत्तियाँ निर्मल, शान्त एवं स्थिर बनती हैं ।

सासारिक पदार्थों को हृदय में स्थान, मान एवं भाव देने में हमारी ही आत्मा का अपमान एवं अधःपतन होता है । हमारी आत्मा का वास्तविक सम्मान एवं उत्थान तो श्री जिनेश्वर परमात्मा की निष्काम आराधना एवं उपासना करने से होता है और उस आराधना एवं उपासना का प्रारम्भ परमात्मा की प्रीति एवं भक्ति से होता है । इस सत्य को स्वीकार करके जो व्यक्ति परम कल्याणकारी परमात्मा की उपासना में लीन होता है, वह व्यक्ति अवश्यमेव दिव्य आनन्द की अनुभूति करता है ।

अध्यात्म योगी तत्त्वदृष्टा पूज्यपाद पन्यास प्रवर श्री भद्र करविजयजी महाराज ने भक्ति-रसिक पुण्यात्माओं के भक्ति-रस में वृद्धि हो, उसकी पुष्टि हो, इस शुभ उद्देश्य से भक्ति-वर्धक प्राचीन स्तोत्रों का गुजराती अनुवाद सहित सुन्दर सकलन प्रकाशित किया था, जिसका आज हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन हो रहा है । आशा है हिन्दी भाषी जनता इससे अत्यन्त ही लाभान्वित होगी ।

सकलनकर्ता उन महापुरुष के चरणों में कृतज्ञ भाव से वन्दन हैं ।

—विजयकुलपूर्णसूरि

अनुक्रमणिका

स्तुति	रचयिता	पृष्ठांक
1 श्री वर्द्धमान द्वात्रिंशिका	श्री सिद्धसेनदिवाकरसूरि	1-10
2 श्री जिन स्तवन	श्री सिद्धर्षि गणि	11-16
3 श्री ऋषभपञ्चाशिका	श्री धनपाल महाकवि	17-31
4 अयोगव्यवच्छेद द्वात्रिंशिका	श्री हेमचन्द्रसूरि	32-40
5 अन्ययोगव्यवच्छेद द्वात्रिंशिका	श्री हेमचन्द्रसूरि	41-50
6 माधारण जिन स्तवन	श्री कुमारपाल भूपाल	51-59
7 परम-ज्योति-पञ्चविंशतिका	श्री यशोविजय उपाध्याय	60-64
8 परमात्म-पञ्चविंशतिका	श्री यशोविजय उपाध्याय	65-69
9 श्री वीतराग स्तोत्र	श्री हेमचन्द्रसूरि	70-107
10 पद्मिनि 1, 2, 3		108-123

जिन-भक्ति

आचार्य-पुरन्दर महावादी श्री मिद्धमेन दिवाकर-रचित

* श्री वर्द्धमानद्वात्रिंशिका *

सदा योगसात्म्यात्समुदभूतसाम्य ,
प्रभोत्पादितप्राणिपुण्यप्रकाश ।
त्रिलोकीशवन्द्यस्त्रिफालजनेता,
स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्र ॥१॥

अर्थ—आधिक भाव मे उत्पन्न ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप योग
की तादात्म्यता के अनुभव मे जिनमे मदा समर्पण भाव विद्यमान है,
जिन्होंने केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन की प्रभा से अपने शान्त के
अन्तर्गत प्राणियों मे धर्म का उद्योत प्रचारित किया है, जो त्रिलोक के
स्वामी देवेन्द्र, भूमीन्द्र एवं चमरेन्द्रो के लिये भी वन्दनीय हैं और जो
मति, धृति, अविधि तथा मन पर्यन्त ज्ञान-युक्त पुण्यो के स्वामी हैं, ऐसे
नामान्य केवलियों के लिये एन्द्र तुल्य परमात्मा श्री वर्द्धमान स्वामी
की मेरी गति स्वरूप हो—मुक्त शरण हो । (१)

शियोऽथाविसर्योऽय बुद्ध पुराण ,
पुमानप्यलक्ष्योऽप्यनेकोऽप्यर्थक ।
प्रकृताऽऽत्मवृत्त्याप्युपाधिस्वभाव ,
स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्र ॥२॥

जुगुप्साभयाज्ञाननिद्राविरत्यं—

गभृहास्यशुद्धेषमिथ्यात्वरोगैः ।

न यो रत्यरत्यन्तरायैः सिषेवे,

स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥३॥

अर्थ—निन्दा, भय, अज्ञान, नीद, अविरति, काम-लिप्सा, हास्य, शोक, द्वेष, मिथ्यात्व, राग, रति, अरति, तथा दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय एवं वीर्यन्तराय ये पाच अन्तराय इस प्रकार अठारह दोष जिनमे नहीं हैं वे एक ही परमात्मा जिनेन्द्र मेरी गति रूप हो । (३)

न यो बाह्यसत्त्वेन मैत्रिं प्रपन्न—

स्तमोभिर्न नो वा रजोभिः प्रणुन्नः ।

त्रिलोकीपरित्राणनिस्तन्द्रमुद्रः,

स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥४॥

अर्थ—जो प्रभु बाह्य सत्त्व अर्थात् लौकिक सत्त्व गुण से मित्रता नहीं रखते, जो अज्ञान रूपी अधकार तथा रजोगुण से भी प्रेरित नहीं हैं और तीनों लोको की रक्षा करने में जिनकी मूर्ति आलस रहित है, वे एक ही श्री जिनेन्द्र मेरी गति रूप हो । (४)

हृषिकेश ! विष्णो ! जगन्नाथ ! जिष्णो !,

मुकुन्दाच्युत ! श्रीपते ! विश्वरूप !

अनन्तेति सबोधितो यो निराशैः,

स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥५॥

अर्थ—हे इन्द्रियो के नियता ! हे लोकालोक में व्याप्त ज्ञान से युक्त ! हे विश्व में विद्यमान भव्य प्राणियों के नाथ ! हे राग-द्वेष के विजेता ! हे पाप से मुक्त कराने वाले ! हे स्खलन से रहित ! हे केवलज्ञान रूप लक्ष्मी के पति ! हे असंख्य प्रदेशों में अनावृत स्वरूप से युक्त ! हे अनन्त ! आदि सम्बोधनों से निष्काम पुरुषों ने जिन्हें सम्बोधित किया है, ऐसे श्री जिनेन्द्र प्रभु ही मेरी गति हो । (५)

पुराऽनंगकालारिराकाशकेशः,

कपाली महेशो महाव्रत्युमेशः ।

मतो योऽष्टमूर्तिः शिवो भूतनाथः,

स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥६॥

अर्थ—पूर्व में क्षपक श्रेणी में आम्हट हुए तब से जो कामदेव रूपी मन्निन पत्र के बैरी है, जो लोकाकाश रूपी पुरुषाकार के मस्तक पर विद्यमान मित्र जिनका पर न्मान करने वाले हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, जो महान् ऐश्वर्य के भोक्ता हैं, जो महाव्रतधारी हैं, जो केवलज्ञान केवल-दर्शन रूपी पायंती के पनि हैं, जो अष्टकर्मों के धय से अष्ट गुणों रूपी मन्त्रियों से युक्त हैं, जो अन्याय स्वस्व हैं तथा जो समस्त प्राणियों के नाथ हैं, वे परमात्मा जिनेन्द्र एक ही मेरी गति हो । (६)

विधि-ब्रह्म-लोकेश- शम्भु-स्वयम्भू-
चतुर्वर्षत्रमुरयाभिधानां विधानाम् ।
प्रचोऽथो य ऊचे जगत्सर्गहेतुः,
स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्र ॥७॥

अर्थ—विद्व के भव्य प्राणियों को मोक्ष मार्ग प्रदान करने में जो प्रभु निश्चयन हेतु रूप है और जो विधि, ब्रह्मा, लोकेश, शम्भु, स्वयम्भू एवं चतुर्मुख आदि नामों के कारण रूप है, वे जिनेन्द्र ही एक मेरी गति रूप हो । (७)

न शूल न चाप न चक्रादि हस्ते,
न हास्य न सास्य न गीतादि यस्य ।
न नेत्रे न गात्रे न वषट्त्रे विकारः,
स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥८॥

अर्थ—जिनके हाथों में शूल, धनुष एवं चक्र आदि हस्त नहीं हैं, जो हास्य, नृत्य एवं गीत आदि में दूर है और जिनके नेत्र, देह अथवा मुँह में विकार नहीं है, वे श्री जिनेन्द्र परमात्मा एक ही मेरी गति हो । (८)

न पक्षी न सिंहो पृथो नापि चापः,
न रोषप्रतादादिजन्मा विदम्ब ।
न निष्शस्त्रिर्जने यस्य सम्पः,
स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥९॥

न गौरी न गंगा न लक्ष्मी यदीयं,
 वपुर्वा शिरो वाऽप्युरो वा जगाहे ।
 यमिच्छाविमुक्तं शिवश्रीस्तु भेजे,
 स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥१०॥

अर्थ—जिनकी देह पर गौरी (पार्वती) बैठी हुई नहीं है, जिनके सिर पर गंगा स्थित नहीं है और जिनके वक्षस्थल में लक्ष्मी का निवास नहीं है, किन्तु इच्छाओं से मुक्त जिन प्रभु का मोक्षलक्ष्मी जाप करती है, वे श्री जिनेन्द्र प्रभु एक ही मेरी गति हो । (१०)

जगत्संभवस्थेमविध्वसरूपे-
 रसत्येन्द्रजालैर्न यो जीवलोकम् ।
 महामोहकूपे निचिक्षेप नाथः,
 स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥११॥

अर्थ—जिन प्रभु ने विश्व की उत्पत्ति, स्थिति एवं नाश स्वरूप मिथ्या इन्द्रजालों के द्वारा इस लोक को महा मोह रूपी कुँए में नहीं डाला, वे एक ही परमात्मा श्री जिनेन्द्र भगवान मेरी गति हो । (११)

समुत्पत्तिविध्वसनित्यस्वरूपा,
 यदुत्था त्रिपद्येव लोके विधित्वम् ।
 हरत्वं हरित्व प्रपेदे स्वभावेः,
 स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥१२॥

अर्थ—जिन तीर्थंकर प्रभु से प्रकट उत्पत्ति, विनाश एवं नित्यता (ध्रुवत्व) रूप त्रिपदी ही इस लोक में स्वभाव से ब्रह्मत्व, शिवत्व एवं विष्णुत्व को प्राप्त है, वे श्री जिनेन्द्र प्रभु मेरी गति रूप हो । (१२)

त्रिकालत्रिलोकत्रिशक्तित्रिसन्ध्य-
 त्रिवर्ग-त्रिदेव-त्रिरत्नादिभावैः ।
 यदुक्ता त्रिपद्येव विश्वानि ब्रूते,
 स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥१३॥

अर्थ—जिन भगवान के द्वारा प्रतिपादित त्रिपदी त्रिकाल, त्रिलोक, त्रिशक्ति, त्रिसध्या, त्रिवर्ग तथा त्रिरत्न आदि भावों के द्वारा समस्त विश्व को वरणा की हुई है, वे श्री जिनेन्द्र प्रभु ही मेरी गति हो । (१३)

यदाज्ञा त्रिपद्येव मान्या ततोऽनी,
तदस्येव नो वस्तु यत्राधिष्ठितं ।
अतो ब्रूमहे वस्तु यत्तद्यदीय,
स एक परात्मा गतिर्मे जितेन्द्र ॥१४॥

अर्थ—जिन भगवान् की आज्ञा त्रिपदी ही है, जिनमें उक्त त्रिपदी मानने योग्य है । जो वस्तु त्रिपदी में व्याप्त है वह वस्तु है, और जो वस्तु त्रिपदी में अधिष्ठित नहीं है वह वस्तु भी नहीं है । अतः हम कहते हैं कि जो वस्तु है वह त्रिपदीमय है, ऐम श्री जिनेन्द्र भगवान् एक ही मेरी गति हैं । (१४)

न शब्दो न रूप रमो नापि गन्धो,
नवा स्पर्शनेशो न वर्णो न लिङ्गम् ।
न पूर्वापरत्वं न यस्यास्ति सत्ता,
स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्र ॥१५॥

अर्थ—जिन श्री जिनेन्द्र भगवान् के शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ये पांच विषय नहीं हैं, जिन प्रभु का श्वेत आदि वर्ण अथवा आकार नहीं है, जिनका स्त्रीनिग, पुनिग अथवा नपुंसकानिग कोई निग नहीं है, जिन्हें यह प्रथम अथवा द्वितीय ऐनी पूर्वापरता नहीं है तथा जिनके सत्ता नहीं है, श्री जिनेन्द्र भगवान् एक ही मेरी गति हैं । (१५)

छिदा नो भिदा नो न क्षेदो न खेदो,
न शापो न दाहो न तापादिरापत् ।
न सौख्यं न दुःखं न यस्यास्ति वाञ्छा,
स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्र ॥१६॥

अर्थ—जिन भगवान् का पन्द्र आदि से छेद नहीं है, कखत आदि से भेद नहीं है अथ आदि से कोद नहीं है खेद नहीं है, शोष नहीं है, दाह नहीं है, सङ्काप आदि प्रापत्ति नहीं है, दुःख नहीं है, दुःख नहीं है, इच्छा नहीं है, ये एक ही श्री जिनेन्द्र भगवान् मेरी गति हैं । (१६)

न योगा न रोगा न चोद्वेगवेगा,
स्तिपिर्नो गतिर्नो न मृत्युन जन्म ।
न पुण्यं न पापं न यस्यास्ति वन्द्यं,
स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्र ॥१७॥

अर्थ—जिन प्रभु को मन, वचन और काया के योग नहीं हैं, ज्वर आदि रोग नहीं है और जिनके चित्त में उद्वेग का वेग नहीं है तथा जिन भगवान् के आयु की सीमा नहीं है, पर-भव में जिनका गमन नहीं है, जिनकी मृत्यु नहीं है, जिनका चौरासी लाख जीवयोनि में जन्म/अवतार नहीं है, जिनको पुण्य, पाप अथवा बध नहीं है, वे एक ही श्री जिनेन्द्र मेरी गति हो । (१७)

तपः संयमः सूनृतं ब्रह्म शौचं,
मृदुत्वार्जवाकिंचनत्वानि मुक्तिः ।
क्षमैवं यदुक्तो जयत्येव धर्मः,
स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥१८॥

अर्थ—जिनके द्वारा कथित तप, संयम, सत्य वचन, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, निरभिमान, आर्जव (सरलता), अपरिग्रह, मुक्ति (निर्लोभ) और क्षमा—यह दस प्रकार का धर्म ज्वलन्त है, वे श्री जिनेन्द्र प्रभु एक ही मेरी गति हो । (१८)

अहो विष्टपाधारभूता धरित्री,
निरालम्बनाधारमुक्ता यदास्ते ।
अचिन्त्यैव यद्धर्मशक्तिः परा सा,
स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥१९॥

अर्थ—अहो ! जिन भगवान् के धर्म की शक्ति अचिन्त्य एव उत्कृष्ट है, जिससे भुवन की आधार रूप यह पृथ्वी आलम्बन और बिना आधार के स्थित है, वे श्री जिनेन्द्र परमात्मा ही मेरी गति हो । (१९)

न चाम्भोधिराप्लावयेद् भूतघात्री,
समाश्वासयत्यैव कालेम्बुवाहः ।
यदुद्भूत-सद्धर्मसाम्राज्यवश्यः,
स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥२०॥

अर्थ—जिन भगवान् से प्रकट सद्धर्म के साम्राज्य के वशीभूत बना समुद्र इस पृथ्वी को डुबोता नहीं है और उचित समय पर मेघ (बादल) आते रहते हैं, वे ही श्री जिनेन्द्र भगवान् मेरी गति हो । (२०)

न तिर्यग् ज्वलत्येव यत् ज्वालजिह्वो,
यदूर्ध्वं न वाति प्रचण्डो नभस्वान् ।
न जागर्ति यद्धर्मराजप्रतापः,
स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्र ॥२१॥

अर्थ—जिन भगवान् के धर्मराज का प्रताप ऐसा जागृत है कि जिससे अग्नि तिरछी प्रज्वलित नहीं होती और प्रचण्ड हवा ऊर्ध्व गति से नहीं चलती वे एक ही श्री जिनेन्द्र भगवान् मेरी गति हो । (२१)

इमौ पुष्पदन्तौ जगत्यत्र विश्वो-
पकाराय दिष्ट्योदयेते बहन्तौ ।
उरीकृत्य यत्तुर्यलोकोत्तमाज्ञा,
स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥२२॥

अर्थ—जिन लोकोत्तम प्रभु की आज्ञा को अंगीकार करके चलने वाले सूर्य एव चन्द्रमा इस विश्व के उपकारार्थ सद्भाग्य से उदय होते हैं, वे एक ही परमात्मा मेरी गति हो । (२२)

अवत्येव पातालजम्बालपातात्,
विधायापि सर्वज्ञलक्ष्मीनिवासान् ।
यदाज्ञाविधित्साश्रितानगभाज ,
स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥२३॥

अर्थ—पालन की जाने की इच्छुक जिन भगवान् की आज्ञा भव्य प्राणियों को सर्वज्ञ लक्ष्मी के निवास रूप देहहीन बना कर अथवा जिन भगवान् की आज्ञा उसे पालन करने के इच्छुक प्राणियों को सर्वज्ञ लक्ष्मी का निवास रूप बना कर नरक-निगोद आदि के कीचड़ में गिरने से बचाती है, वे एक ही जिनेन्द्र भगवान् मेरी गति हो । (२३)

सुपर्वद्रुचिन्तामणिकामधेनु-
प्रभावा नृणा नैव दूरे भवन्ति ।
चतुर्थे यदुत्थे शिवे भक्तिभाजा,
स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥२४॥

अर्थ—जिन भगवान् से प्रकट चौथे लोकोत्तर (मुक्ति रूपी भाव) कल्याण के सम्बन्ध में भक्ति-युक्त भव्य प्राणियों के लिये कल्पवृक्ष, चिन्तामणि और कामधेनु प्रभाव भी दूर नहीं है, वे एक ही जिनेन्द्र भगवान् मेरी गति हो । (२४)

कलिव्यालवह्निग्रहव्याधिचौर-

व्यथावारणव्याघ्रवीथ्यादिविघ्नाः ।

यदाज्ञाजुषां युग्मिनां जातु न स्युः,

स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥२५॥

अर्थ—जिन भगवान् के आज्ञा-पालक स्त्री-पुरुषो रूपी युग्मो को क्लेश, सर्प-भय, अग्नि-भय, ग्रह-पीडा, रोग, चोर का उपद्रव, गज-भय और व्याघ्र की श्रेणी अथवा व्याघ्र एव मार्ग का भय आदि विघ्न कदापि नहीं होते, वे श्री जिनेन्द्र प्रभु एक ही मेरी गति हो । (२५)

अबन्धस्तथैकः स्थितो वा क्षयी वा-

ऽप्यसद्वा मतो यैर्जडैः सर्वथाऽऽत्मा ।

न तेषां विमूढात्मनां गोचरो यः,

स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥२६॥

अर्थ—जो जड मनुष्य आत्मा को सर्वथा कर्म-बध रहित, एक, स्थिर, विनाशी अथवा असत् मानते हैं, उन मूढ़ मनुष्यों को जो भगवान् गोचर नहीं होते, वे एक ही श्री जिनेन्द्र भगवान् मेरी गति हो । (२६)

न वा दुःखगर्भे न वा मोहगर्भे,

स्थिता ज्ञानगर्भे तु वैराग्यतत्त्वे ।

यदाज्ञानिलीना ययुर्जन्मपारं,

स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥२७॥

अर्थ—जिन भगवान् की आज्ञा दुःखगर्भित वैराग्य अथवा मोहगर्भित वैराग्य में नहीं रही है, किन्तु ज्ञानगर्भित वैराग्य तत्त्व में रही है तथा जिनकी आज्ञा में लीन हुए मनुष्यों ने जन्म-मरण रूप ससार-सागर का पार पा लिया है, वे एक ही श्री जिनेन्द्र भगवान् मेरी गति हो । (२७)

विहायास्त्रवं सवर सश्रयैव,

यदाज्ञा पराऽभाजि यैर्निर्विशेषैः ।

स्वकस्तरंकार्यैव मोक्षो भवो वा,

स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥२८॥

अर्थ—जिन निर्विशेष (सामान्य) पुरुषो ने “हे जीव ! तू आश्रय ले” इस प्रकार की जिन भगवान् की उत्कृष्ट आज्ञा का पालन किया है उन्होंने अपना भव/जन्म मोक्ष स्वरूप कर दिया

है, जीवन-मुक्त दशा प्राप्त की है, ऐसे श्री जिनेन्द्र भगवान् एक ही मेरी गति हो । (२८)

शुभध्याननोरुरीकृत्य शौचं,
सदाचारदिव्यांशुकैर्भूषितागाः ।
बुधा केचिदर्हन्ति य देहगेहे,
स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्र ॥२९॥

अर्थ—कोई पण्डित पुरुष शुभ ध्यान रूप जल से पवित्र हो और सदाचार रूपी दिव्य वस्त्रों से अगो को अलंकृत करके अपनी देह रूपी मन्दिर में जिन भगवान् के स्वरूप की पूजा करते हैं, वे एक ही जिनेन्द्र भगवान् मेरी गति हो । (२९)

दयासूनृतास्तेयनिःसगमुद्राः,
तपोज्ञानशीलैर्गुरूपास्तिमुख्यैः ।
शुभैरष्टभिर्योऽर्च्यन्ते धाम्नि धन्यैः,
स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्र ॥३०॥

अर्थ—जो धन्य पुरुष दया, सत्य, अचौर्य, निःसग मुद्रा, तप, ज्ञान, शील एवं गुरु की उपासना इन प्रमुख आठ गुणों से जिन भगवान् की ज्ञान-ज्योति में पूजा करते हैं, वे श्री जिनेन्द्र भगवान् एक ही मेरी गति हो । (३०)

महार्चिर्धनेशो महाज्ञा महेन्द्रो,
महाशान्तिभर्त्ता महासिद्धसेनः ।
महाज्ञानवान् पावनीमूर्तिरर्हन्,
स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्र ॥३१॥

अर्थ—हे अर्हन् ! आप परम ज्योतिर्मय हैं, कुवेर के समान आत्म-ऋद्धि के स्वामी हैं, महान् आज्ञायुक्त हैं, महेन्द्र रूप परम ऐश्वर्य के भोक्ता हैं, महा शान्त रस के नायक हैं, महान् सिद्धों के पर्यायों की सन्तति युक्त हैं, केवलज्ञानी हैं और सबको-पावन करने वाली मूर्ति से युक्त हैं, वे आप श्री जिनेन्द्र प्रभु ही मेरी गति रूप हो । (३१)

महाब्रह्मयोनिर्महासत्त्वमूर्तिः,
महाहसराजो महादेवदेवः ।
महामोहजेता महावीरनेता,
स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥३२॥

अर्थ—जो भगवान् परब्रह्म के उत्पत्ति-स्थान है, जो महान् धैर्य की मूर्ति है, जो महान् चैतन्य के राजा है, जो चार निकायो के कर्मोपाधि से युक्त महान् देवों के भी देव है, जो महा मोहविजेता है और जो महावीर अर्थात् कर्मक्षय करने में महान् योद्धा के भी स्वामी है, वे श्री जिनेन्द्र प्रभु ही एक मेरी गति हो । (३२)

(उपसहार काव्यम्)

शार्दूलविक्रीडितम्

इत्थं ये परमात्मरूपमनिशं श्रीवर्द्धमानं जिनम्,
वन्दन्ते परमार्हतास्त्रिभुवने शान्तं परं दैवतम् ।
तेषां सप्तभिः क्व सन्ति दलित दुःखं चतुर्धाऽपि तै-
र्मुक्तैर्यत् सुगुणानुपेत्य वृणुते ताश्चक्रिशक्रश्रियः ॥३३॥

इस प्रकार जो परम श्रावक सदा तीन भुवन में शान्त परमात्म-स्वरूप एव परम दैवत श्री वर्द्धमान प्रभु की वन्दना करते हैं, उन श्रावकों को सात प्रकार के भय तो भला कैसे हो सकते हैं ? परन्तु वे मुक्त होकर चार प्रकार के दुःखों का भी दलन कर देते हैं और अनन्त चतुष्टय आदि उत्तम गुणों को प्राप्त करके चक्रवर्ती की एव मोक्ष पर्यन्त की लक्ष्मियों का वरण करते हैं । (३३)

श्री उपमितिभवप्रपञ्चामहाकथा-रचयिता

श्री सिद्धाविगणिविरचितम्

* श्री जिनरत्नवनम् *

अपारघोरससार - निमग्नजनतारक !

किमेव घोरससारे, नाथ ! तेविस्मृतो जनः ? ॥१॥

अपार महा भयकर ससार-सागर मे डूबे हुए प्राणियों के तारणहार हे नाथ ! इस भयानक ससार-सागर मे क्या आप मुझे भूल गये ? (१)

सद्भावप्रतिपन्नस्य, तारणे लोकबन्धव !

त्वयाऽस्य भुवनानन्द !, येनाद्यापि विलम्ब्यते ? ॥२॥

हे लोकबन्धु ! तीनो भुवन को आनन्द देने वाले ! इस कारण मैंने सच्चे भाव से आपको स्वीकार किया है, फिर भी आप ससार से मेरा उद्धार करने मे अब भी विलम्ब कर रहे है ? (२)

आपन्नशरणे दीने, करुणाऽमृतसागर !

न युक्तमीदृशं कर्तुं, जने नाथ ! भवादृशाम् ॥३॥

अहो करुणामृत सागर ! शरणागत दीन जन के साथ आपके जैसे को इस प्रकार व्यवहार करना किसी भी तरह उचित नहीं है । (३)

भीमेऽहं भवकान्तारे, मृगशावकसन्निभ ।

विमुक्तो भवता नाथ !, किमेकाकी दयालुता ? ॥४॥

हे नाथ ! आपके समान दयालु स्वामी ने, इस भयकर भव-वन मे हिरन के बच्चे की तरह मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया है ? (४)

इतश्चेतश्च निक्षिप्त - चक्षुस्तरलतारकः ।

निरालम्बो भयेनैव, विनश्येऽहं त्वया विना ॥५॥

इधर-उधर दृष्टि डालता हुआ चंचल पुतली वाला निराधार एवं भयभीत बना हुआ मैं आपके बिना अवश्य नष्ट हो जाऊँगा । (५)

अनन्तवीर्यसम्भार !, जगदालम्बदायक !

विधेहि निर्भयं नाथ ! मामुत्तार्य भवाटवीम् ॥६॥

हे अनन्त वीर्य के स्वामी ! विश्व के आलम्बन ! नाथ ! आप मुझे भव-वन से बाहर निकाल कर भय-मुक्त करें । (६)

न भास्करादृते नाथ ! कमलाकरबोधनम् ।

यथा तथा जगन्नेत्र !, त्वदृते नास्ति निर्वृतिः ॥७॥

हे नाथ ! जिस प्रकार कमल - वन को विकसित करने वाला सूर्य के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, उसी प्रकार हे विश्व-चक्षु ! आपके अतिरिक्त किसी से भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है । (७)

किमेष कर्मणां दोषः ?, किं समैव दुरात्मनः ?

किं वाऽस्य हतकालस्य ?, किं वा मे नास्ति भव्यता ? ॥८॥

हे त्रिलोक-भूषण प्रभु ! क्या यह मेरे कर्मों का दोष है ? अथवा मुझे दुरात्मा का स्वयं का दोष है ? अथवा क्या इस अधम काल का दोष है ? अथवा क्या मेरे मे भव्यत्व-भाव नहीं है ? (८)

किं वा सद्भक्तिनिर्ग्राह्य !, मद्भक्तिस्त्वयि तादृशी ।

निश्चलाऽद्यापि सम्पन्ना, न मे भुवनभूषण ! ॥९॥

अथवा हे सद्भक्ति से प्राप्त होने वाले भुवन-भूषण ! क्या अभी तक आपके प्रति मेरी ऐसी निश्चल भक्ति ही नहीं हुई है ? (९)

लीलादलिततिःशेषकर्मजाल ! कृपापर !

मुक्तिमर्थयते नाथ !, येनाद्यापि न दीयते ? ॥१०॥

लीला मात्र मे समस्त कर्म-जाल को काट डालने वाले हे कृपालु भगवान् ! क्या उस कारण से मुक्ति माँगने पर भी आप अभी तक मुझे मुक्ति प्रदान नहीं करते ? (१०)

स्फुट च जगदालम्ब !, नाथेद ते निवेद्यते ।

नास्तीह शरणं लोके, भगवन्तं विमुच्य मे ॥११॥

विश्व के आलम्बन हे प्रभु ! मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि इस लोक में आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी मुझे शरणदाता नहीं है । (११)

त्व माता त्व पिता बन्धु- , स्त्व स्वामी त्व च मे गुरु ।

त्वमेव जगदानन्द ! , जीवित जीवितेश्वर ! ॥१२॥

हे जगदानन्द ! हे जीवितेश्वर ! आप मेरी माता हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे बंधु हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे गुरु हैं और आप ही मेरे जीवन हैं । (१२)

त्वयाऽवधीरितो नाथ ! , मोनवज्जलवर्जिते ।

निराशो दैन्यमालम्ब्य, अत्रियेऽह जगतीतले ॥१३॥

हे नाथ ! आपसे तिरस्कृत बना मैं हताश होकर जल-विहीन मछली की तरह निराधार होकर पृथ्वी पर मृत्यु का आस हो जाऊँगा । (१३)

स्वसवेदनसिद्ध मे, निश्चले त्वयि मानसम् ।

साक्षाद्भूतान्यभावस्य, यद्वा किं ते निवेद्यताम् ? ॥१४॥

हे भगवान् ! आपको निश्चल पाकर मेरा मन आप में लीन हो गया है, इसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव है अथवा अन्य प्राणियों के भावों के साक्षात् जाता आपको क्या कुछ भी कहने की आवश्यकता है ? (१४)

मच्चित्त पद्मवन्नाथ ! , दृष्टे भुवनभास्करे ।

त्वयोह विकसत्येव, विदलत्कर्मकोशकम् ॥१५॥

हे नाथ ! तीन भुवन में सूर्य के समान आपको देख कर कमल की तरह मेरा चित्त यहाँ कर्म-कोश को भेद कर अवश्य विकसित होता है । (१५)

अनन्तजन्तुसन्तान - व्यापाराक्षणिकस्य ते ।

समोपरि जगन्नाथ ! , न जाने कीदृशो दया ! ॥१६॥

हे जगन्नाथ ! अनन्त प्राणियों के समूह के व्यापार के सम्बन्ध में आप व्यापृत प्रभु की मुझ पर कैसी दया है, यह मैं नहीं जानता । (१६)

समुन्नते जगन्नाथ ! , त्वयि सद्धर्मनीरदे ।

नृत्यत्येष मयूरा भो, मददोर्दण्डशिखण्डिक ॥१७॥

हे जगन्नाथ ! सद्धर्म रूपी वादलो के घिर आने से मेरे भुज-दण्ड रूपी मयूर नृत्य करने लगते हैं । (१७)

तदस्य किमिय भक्ति ? किमुन्मादोऽयमीदृश ?

दोषता वचने नाथ ! , कृपया मे निवेद्यताम् ॥१८॥

हे नाथ ! यह क्या उनकी भक्ति है अथवा पागलपन है ? आप अपने वचनों के द्वारा मुझे बतायें, कृपा करके मुझे कहे । (१८)

मञ्जरीराजिते नाथ !, सच्चूते कलकोकिल ।

यथा दृष्टे भवत्येव, लसत्कलकलाकुलः ॥१९॥

हे नाथ ! मजरी से सुशोभित आम के वृक्ष को देखकर जिस प्रकार मनोहर कोयल कल-कल की ध्वनि करने लगती है, (१९)

तथैष सरसानन्द-बिन्दुसन्दोहदायके ।

त्वयि दृष्टे भवत्येव, मूर्खोऽपि मुखरो जनः ॥२०॥

युग्मम्

उसी प्रकार से सरस आनन्द-बिन्दु के समूह को प्रदान करने वाले आपको देख कर यह मूर्ख व्यक्ति भी वाचाल हो जाता है । (२०)

तदेनं माऽवमन्येथा, नाथासंबद्धभाषणम् ।

मत्वा जन जगज्ज्येष्ठ !, सन्तो हि नतवत्सलाः ॥२१॥

इस कारण जगत् के हे श्रेष्ठ पुरुष ! हे नाथ ! मुझे असम्बद्ध भाषण करने वाला मान कर मेरा तिरस्कार न करे, क्योंकि सन्त पुरुष नमन करने वाले प्राणियों के प्रति वत्सलता भाव वाले होते हैं । (२१)

किं बालोऽलीकवाचाल, आलजाल लपन्नपि ।

न जायते जगन्नाथ !, पितुरानन्दवर्धकः ? ॥२२॥

हे जगन्नाथ ! बालक अस्त-व्यस्त, सच्चा-मिथ्या अथवा पागल सा बोलता है तो भी क्या वह पिता के आनन्द में वृद्धि करने वाला नहीं होता ? (२२)

तथाऽश्लोलाक्षरोल्लापजल्पाकोऽयं जनस्तव ।

किं विवर्धयते नाथ !, तोष किं नेति कथ्यताम् ? ॥२३॥

हे नाथ ! मैं अश्लील अक्षरो के उल्लाप स्वरूप जैसी तैसी भाषा में बोलता हूँ, जिससे आपके आनन्द में वृद्धि होती है अथवा नहीं, यह आप मुझे बतायें । (२३)

अनाद्यभ्यासयोगेन, विषयाशुचिकर्दमे ।

गते सूकरसंकाश, याति मे चटुल मनः ॥२४॥

हे नाथ ! अनादिकालीन अभ्यास से मेरा चंचल मन विषय रूप
अपवित्र कीचड़ में गूँकर की तरह चला जाता है । (२४)

न चाह नाथ ! शक्नोमि, तन्निवारयितुं चलम् ।

अतः प्रसोद तद्देवदेव ! वारय वारय ॥२५॥

हे नाथ ! मेरे इस चंचल मन को रोकने में मैं समर्थ नहीं हूँ । अतः
हे देवाधिदेव ! मुझ पर कृपा करके उसे विषय रूपी अशुचि में जाने से
रोको, रोको । (२५)

किं ममापि विकल्पोऽस्ति, नाथ ! तावकशासने ।

येनैव लपतोऽघोश ! नोत्तर मम दीयते ? ॥२६॥

हे नाथ ! क्या मुझे आपकी आशा के सम्बन्ध में कोई सन्देह है ?
जिसके परिणाम से मैं इतना कहता हूँ तो भी आप मुझे उत्तर नहीं दे
रहे हैं ? (२६)

आरूढमीयतीं कीर्ती, तव किङ्करता गतम् ।

मामप्येतेऽनुधावन्ति, किमद्यापि परीषहाः ? ॥२७॥

हे नाथ ! मैं आपका सेवक-पद पा गया—इतने स्तर तक मैं आगे
बढ़ा, तो भी अभी तक ये परीषह मेरा पीछा कर रहे हैं, उसका क्या
कारण है ? (२७)

किं चामी प्रणताशेष— जनवीर्यविधायक ! ।

उपसर्ग ममाद्यापि, पृष्ठ मुञ्चन्ति नो खला. ? ॥२८॥

समस्त जनो के वीर्य को उत्पन्न करने वाले हे नाथ ! ये दुष्ट उपसर्ग
अभी तक मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते ? (२८)

पश्यन्नपि जगत्सर्वं, नाथ ! पुरत संस्थितम् ।

कषायारातिवर्गेण, किं न पश्यसि पीडितम् ? ॥२९॥

हे नाथ ! अखिल विश्व को आप देख रहे हैं, फिर भी आपके सम्मुख
खड़े हुए तथा कषाय रूपी शत्रुओं से पीडित इस सेवक को आप क्यों नहीं
देखते ? (२९)

कषायाभिद्रुत वीक्ष्य, मा हि कारुणिकस्य ते ।

विमोचने समर्थस्य, नोपेक्षा नाथ ! युज्यते ॥३०॥

हे नाथ ! मुझे कषायो से पीडित देख कर भी और उनसे छुड़ाने में समर्थ होते हुए भी आप जैसे दयालु को मेरी उपेक्षा करना उचित नहीं है । (३०)

विलोकिते महाभाग !, त्वयि ससारपारगे ।
आसितुं क्षणमप्येकं, ससारे नास्ति मे रतिः ॥३१॥

हे महाभाग ! ससार से मुक्त हुए आपको देखने के पश्चात् इस ससार में एक क्षण भर के लिए भी रहने की मेरी रुचि नहीं है । (३१)

किं तु किं करवाणीह ? नाथ ! मामेष दारुण ।
आन्तरो रिपुसघातः, प्रतिबध्नाति सत्वरम् ॥३२॥

किन्तु हे नाथ ! मैं क्या करूँ ? इन अन्तरग शत्रुओं का समूह मुझे कठोरता से सत्वर बाध लेता है । (३२)

विधाय मयि कारुण्यं, तदेन विनिवारय ।
उद्दामलीलया नाथ ! येनागच्छामि तेऽन्तिके ॥३३॥

हे नाथ ! मुझ पर कृपा करके उस शत्रु-समूह को प्रचंड लीला से दूर करो, जिससे मैं आपके समीप पहुँच सकूँ । (३३)

तवायत्तो भवो धीर !, भवोत्तारोऽपि ते वशः ।
एव व्यवस्थिते किं वा, स्थीयते परमेश्वरः ? ॥३४॥

हे धीर ! यह ससार आपके आधार पर है और इस ससार से उद्धार होना भी आपके अधीन है । तो फिर हे परमेश्वर ! आप शान्त क्यों बैठे हैं ? (३४)

तद्दीयतां भवोत्तारो, मा विलम्बो विधीयताम् ।
नाथ ! निर्गतिकोत्लाप, न शृण्वन्ति भवादृशाः ॥३५॥

अतः अब मुझे ससार से पार करो, विलम्ब मत करो । हे नाथ ! जिसका अन्य कोई आधार नहीं है, ऐसे मेरे जैसे व्यक्ति के उद्गार क्या आप जैसे नहीं सुनेंगे । (३५)

सिद्धसारस्वतमहाकविश्रीधनपालविरचिता

श्रीऋषभपंचाशिका

जयजतुकप्पपायव । चदायव । रागपकयवणस्स ।
सयलमुणिगामगामणि । तिलोअचूडामणि ! नमो ते ॥१॥
(जगज्जन्तुकल्पपादप ! चन्द्रातप ! रागपङ्कजवनस्य ।
सकलमुनिग्राम-ग्रामणी-स्त्रिलोकचूडामणे ! नमस्ते ॥)

विश्व के जीवों को वाञ्छित फल प्रदान करने वाले होने के कारण हे कल्पवृक्ष के समान योगीश्वर !, राग रूपी सूर्य से विकसित होने वाले (कमलों के वन को) उन्मीलित करने वाले होने से (चन्द्रप्रभा) तुल्य परमेश्वर !, हे, सकल कला युक्त मुनिगण के नायक !, हे स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल (अथवा अधोलोक, मध्यलोक एवं ऊर्ध्वलोक) रूपी त्रिभुवन की (सिद्ध शिला रूपी) चूड़ा के लिये (उसके शाश्वत मण्डन रूप होने के कारण) मणि तुल्य ऋषभदेव स्वामिन् ! आपको मेरा त्रिकरण शुद्धि पूर्वक नमस्कार हो ! (१)

जयरोसजलणजलहर !, कुलहर ! वरणाणदसणसिरीणं ।
मोहतिमिरोहदिणयर !, नयर ! गुणगणाण पउराण ॥२॥
(जय रोषज्वलनजलधर ! कुलगृह ! वरज्ञानदर्शनश्रियो. ।
मोहतिमिरोधदिनकर ! नगर ! गुणगणाना पौराणाम् ॥)

हे क्रोध रूपी अग्नि को शान्त करने में मेघ के समान !, हे उत्तम (अप्रतिपाति) ज्ञान एवं दर्शन रूपी लक्ष्मियों के आनन्दार्थ कुलगृह तुल्य !, हे अज्ञान रूपी अधकार के समूह का अन्त करने में सूर्य के समान !, हे (तप, प्रशम आदि) गुणों के समुदाय स्वरूप नागरिकों के नगर तुल्य ! आपकी जय हो, आप सर्वोत्कृष्ट हो ! (२)

दिद्वो कहवि विहडिऐ, गंठिम्मि कवाडसंपुडघणंमि ।
 मोहधयारचारयगएण जिण ! दिणयरुव्व तुम ॥३॥
 (दृष्टः कथमपि विघटिते ग्रन्थौ कपाटसम्पुटघने ।
 मोहान्धकारचारकगतेन जिन ! दिनकर इव त्वम् ॥)

अनेक भवो से एकत्रित होने से द्वार के युगल जैसी गाढ राग-द्वेष के परिणाम स्वरूप गाठ का जब अत्यधिक परिश्रम से नाश हुआ, तब हे जिनेश्वर ! २८ प्रकार के मोह रूपी अधकार से व्याप्त कारागृह में मुझे सूर्य के समान आपका दर्शन हुआ । (३)

भविअकमलाण जिणरवि ! दंसणपहरिसूससताणं ।
 दढबद्धा इव विहडति, मोहतम-भमरविदाइ ॥४॥
 (भव्यकमलेभ्यो जिनरवे ! त्वद्दर्शनप्रहर्षोच्छ्वसद्भ्यः ।
 दृढबद्धानीव विघटन्ते मोहतमोभ्रमरवृन्दानि ॥)

मिथ्यात्वरूपी रात्रि का नाश करने वाले एव सुमार्ग की ज्योति फैलाने वाले हे जिन-सूर्य ! आपके दर्शन रूपी प्रकृष्ट आनन्द से विकसित भव्य कमलो से दृढता पूर्वक बँधे हुए मोह अधकार रूपी भोरो के समूह मुक्त हो जाते हैं । (४)

लट्ठत्तणाहिमाणो, सच्चो सच्चद्वसुरविमाणस्स ।
 पइं नाह ! नाहिकुलगर-, घरावयारुम्मुहे नट्ठो ॥५॥
 (शोभनत्वाभिमानः सर्व. सर्वार्थसुरविमानस्य ।
 त्वयि नाथ ! नाभिकुलकर, गृहावतारोन्मुखे नष्टः ॥)

हे नाथ ! जब आपने नाभि कुलकर के घर में अवतार लिया, तब सर्वार्थसिद्ध नामक देव विमान का सौन्दर्य सम्बन्धी समस्त गर्व चूर-चूर हो गया । (५)

पइ चिंतादुल्लहमुखसुखफलए अउच्चकप्पदुमे ।
 अवइन्ने कप्पतरु जयगुरु ! हित्था इव पओत्था ॥६॥
 (त्वयि चिन्तादुर्लभमोक्षसुखफलदेऽपूर्वकल्पद्रुमे ।
 अवतीर्णो कल्पनरवो जगद्गुरो ! ह्रीस्था इव प्रोपिता ॥)

सकल्प से दुर्लभ मोक्ष-सुख रूपी फल प्रदान करने वाले आप अपूर्व कल्पवृक्ष अवतीर्ण हुए, जिससे हे जगद्गुरु ! कल्पवृक्ष मानो लज्जित हो गये हो उस प्रकार अदृश्य हो गये । (६)

अरण्येण तद्वृक्षेण, इमांश्च ओसर्पिणीं तुह जन्मे ।
 फुरिश्च कणगमणेन, व कालचक्रैकपासमि ॥७॥
 (अरण्येण तृतीयेनास्यामवसर्पिण्या तव जन्मनि ।
 स्फुरित कनकमयेनेव कालचक्रैकपाशर्वे ॥)

कालचक्र के एक ओर इस अवसर्पिणी काल में आपके जन्म से तीसरा आरा स्वर्णमय जैसे सुशोभित रहा । (७)

जन्मि तुम अहिसित्तो, जत्थ य सिवसुखसपय पत्तो ।
 ते अट्टावयसेला, सीसामेला गिरिकुलस्स ॥८॥
 (यत्र त्वमभिषिक्तो यत्र च शिवसुखसपद प्राप्तः ।
 तवाष्टापदशैलौ, शीर्षापीडौ गिरिकुलस्य ॥)

जिस स्वर्ण गिरि पर आपका जन्माभिषेक हुआ वह एक अष्टापद (मेरु) पर्वत तथा जहाँ आपने शिव-सुख की सम्पत्ति प्राप्त की अर्थात् जहाँ आपका निर्वाण हुआ वह विनीता नगरी के समीपस्थ आठ सीढियों वाला दूसरा अष्टापद पर्वत—ये दोनों पर्वत समस्त पर्वतों के समूह के मस्तक पर मुकुट स्वरूप हो गये । (८)

घग्ना सविम्हय जेहि, भक्ति कयरज्जमज्जणो हरिणा ।
 चिरघरिअनलिणपत्ताऽभिसेअसलिलेहि दिट्ठो सि ॥९॥
 (घग्ना सविस्मय यैर्भटिति कृतराज्यमज्जनो हरिणा ।
 चिरधृतनलिनपत्राभिषेकसलिलैर्दृष्टोऽसि ॥)

हे जगन्नाथ ! इन्द्र के द्वारा शीघ्र राज्याभिषेक किये गये आपको दीर्घ काल तक कमल के पत्तों के द्वारा अभिषेक (जलधारण) किये हुए जिन युगलिकों ने देखा वे धन्य हैं । (९)

दाविअविज्जासिप्पो, वज्जरिआसेसलोअववहारो ।
 जाओ सि जाण सामिअ, पयाओ ताओ फयत्थाओ ॥१०॥
 (दर्शितवित्तासिप्पो व्याकृतशेषलोकव्यवहार ।
 जातोऽसि यासा स्वामो प्रजास्ता कृतार्या ॥)

जिन्होने (शब्द, लेखन, गणित, गीत आदि) विद्याएँ एव (कुम्भकार आदि) शिल्प बताये हैं, तथा जिन्होने (कृषि, पशु-पालन, वारिगज्य, विवाह आदि) समस्त प्रकार का लोक-व्यवहार भी समुचित प्रकार से समझाया है, ऐसे आप जिन प्रजा-जनो के स्वामी हुए हैं, वे प्रजाजन भी कृतार्थ हैं । (१०)

बन्धुविहत्तवसुमई, वच्छरमच्छिन्नदिन्नघणनिवहो ।
जह तं तह को अन्नो, निश्रमधुरं धीर ! पडिवन्नो ॥११॥
(बन्धुविभक्तवसुमतिः वत्सरमच्छिन्नदत्तघननिवह ।
यथा त्वं तथा कोऽन्यो नियमधुरां धीर ! प्रतिपन्नः ॥)

जिन्होने (भरत आदि पुत्रो एव सामन्तो रूपी) बन्धुओं में पृथ्वी का विभाजन कर दिया और जिन्होने निरन्तर एक वर्ष तक धन का दान किया है, ऐसे आपने जिस प्रकार (दीक्षा के समय समस्त पापपूर्ण आचरण के त्याग की) नियमधुरा को धारण किया, उस प्रकार हे धीर ! अन्य कौन धारण कर सकता है ? (११)

सोहसि पसाहिअंसो, कज्जलकसिणाहिं जयगुरु जडाहि ।
उवगूढविसज्जिअरायलच्छिबाहच्छडाहिं व ॥१२॥
(शोभसे प्रसाधितांस कज्जलकृष्णाभिर्जगद्गुरो जटाभिः ।
उपगूढविसजितराजलक्ष्मीबाष्पच्छटाभिरिव ॥)

हे जगद्गुरु ! राज्यकाल में आलिंगन की हुई और दीक्षा-काल में त्याग की गई राज्य-लक्ष्मी की मानो अश्रुधारा ही हो उस प्रकार की काजल के समान श्याम जटा से अलंकृत स्कन्धयुक्त आप सुशोभित हो रहे हैं । (१२)

उवसामिअरा अणज्जा, देसेसु तए पवन्नमोणेण ।
अभणंत च्चिअ कज्जं, परस्स साहंति सप्परिसा ॥१३॥
(उपशमिता अनार्या देशेषु त्वया प्रपन्नमौनेन ।
अभणन्त एव कार्यं परस्य साधयन्ति सत्पुरुषाः ॥)

हे नाथ ! आपने (वहली, अडम्ब, इल्लायोनक आदि अनार्य देशों में) अनार्यों को मौन धारण करके शान्त किये वह सचमुच एक आश्चर्य है, (क्योंकि किसी को भी शान्त करने का उपाय वाक्-चातुर्य है, अथवा यह

हे भुवन-प्रदीप ! केवलज्ञान की पूजा के समय भरत ने आपको भी चक्र रत्न के समान देखा, क्योंकि विषय-तृष्णा पूज्य जनो को भी मति विभ्रम कराती है । (१७)

पढमसमोसरणमुहे, तुह केवलसुरवहूकओज्जोआ ।
जाया अग्गेई दिसा, सेवासयमागयसिहि व्व ॥ १८ ॥
(प्रथमसमवसरणमुखे तव केवल सुरवधू कृतोद्योता ।
जाता आग्नेयो दिशा सेवास्वयमागतशिखीव ॥)

आपके प्रथम समवसरण के महोत्सव में केवल सुर-सुन्दरियो (की द्युति से) प्रकाशित अग्नि दिशा भक्ति से आकर्षित हो कर स्वतः ही आये हुए अग्नि देव के समान हो गई । (१८)

गहिअवयभगमलिणो, नूणं दूरोणएहि मुहराओ ।
ठवि(ई) ओ पढमिल्लुअतावसेहि तुह देसणो पढमे ॥ १९ ॥
(गृहीतव्रतभङ्गमलिनो नूनं दुरावनतैर्मुखरागः ।
स्थगितः प्रथमोत्पन्नतापसैस्तव दर्शने प्रथमे ॥)

केवलज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात् समवसरण में आपके प्रथम दर्शन होने पर, प्रथम उत्पन्न हुए अत्यन्त विनम्र तापसों ने आपके साथ दीक्षा के समय ग्रहण किये हुए सयम व्रत के भंग से मलिन बना अपना चेहरा (नमस्कार के बहाने) सचमुच ढक दिया । (१९)

तेहि परिवेडिएण य, वूढा तुमए खण कुलवइस्स ।
सोहा विअडसत्थल — घोततजडाकलावेण ॥ २० ॥
(तैः परिवेष्टितेन च व्यूढा त्वया क्षण कुलपतेः ।
शोभा विकटासस्थलप्रखज्जटाकलापेन ॥)

तथा (वदनार्थ आये) उन तापसों से घिरे हुए और विशाल स्कन्ध-प्रदेश को स्पर्श करती जटा-समूह युक्त आप क्षण भर के लिए कुलपति के रूप में सुशोभित हुए । (२०)

तुह रूव पिच्छता, न हुंति जे नाह ! हरिसपडिहत्था ।
समणा वि गयमण च्चिय, ते केवलिणो जइ न हुति ॥ २१ ॥
(तव रूप पश्यन्तो न भवन्ति ये नाथ ! हर्षपरिपूर्णाः ।
समनस्का अपि गतमनस्का एव ते केवलिनो यदि न भवन्ति ॥)

हे नाथ ! आपका (सर्वोत्तम) रूप अवलोकन करने वाले (जीव) यदि दर्पित नहीं होते तो, यदि वे सर्वज्ञ न हो तो फिर वे सज्ञी होते हुए भी मचमुच असज्ञी हैं । (२१)

पत्ता णिस्सामग्ग, समुन्नइ जेहि देवया अग्ने ।
ते दिति तुम्ह गुणसकहासु हास गुणा मज्झ ॥ २२ ॥
(प्राप्ता नि सामान्या समुन्नति षैर्देवका अन्ये ।
ते ददते तव गुणसकथासु हास गुणा मम ॥)

जिन गुणों के द्वारा अन्य देवों ने असाधारण प्रभुता प्राप्त की वे (कल्पित) गुण आपके (सद्भूत) गुणों के सकीर्तन के समक्ष मुझे हास्य उत्पन्न करते हैं । (हरि, हर आदि की प्रभुता कल्पित है, जब कि आपकी प्रभुता का आधार वास्तविक गुण है ।) (२२)

दोसरहिअस्स तुह जिण ! निंदावसरमि भगगपसराए ।
वायाइ वयणकुसलावि, वालिसायति मच्छरिणो ॥ २३ ॥
(दोषरहितस्य तव जिन ! निन्दावसरे भग्नप्रसरया ।
वाचा वचनकुशला अपि वालिशायन्ते मत्सरिणः ॥)

हे जिनेश्वर ! वचन कहने में कुशल मत्सरी लोग भी सर्वथा दोष हीन आपकी निन्दा करने के समय भग्न प्रसार वाली वाणी से चाहे जैसा बोल कर बालक की तरह चेष्टा करते हैं । (२३)

अनुरायपल्लविल्ले, रइवल्लिफुरतहासकुसुममि ।
तवताविआ वि न मगो, सिगारवणे तुहल्लीणो ॥ २४ ॥
(अनुरागपल्लववति रतिवल्लिस्फुरद्भासकुसुमे ।
तपस्तापितमपि न मन शृ गारवने तव लीनम् ॥)

अनुराग रूपी पल्लवों से युक्त और रति रूपी लता पर खिलने वाले हास्य रूपी पुष्पों से युक्त शृ गार रूपी वन में अनशन आदि तपस्या रूपी ताप से तप्त आपका मन वहां लगा नहीं । (यह आश्चर्य है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के ताप से तप्त जन तो वन का आश्रय लेते हैं ।) (२४)

आणा जस्स विलइआ, सीसे सेस व्व हरिहरेहिं पि ।
 सो वि तुह भाणजलणे, मयणो मयणं विअ विलीणो ॥ २५ ॥
 (आज्ञा यस्य विलगिता शीर्षे शेषेव हरिहराम्यामपि ।
 सोऽपि तव ध्यानज्वलने मदनो मदनमिव विलीनः ॥)

जिसकी आज्ञा को हरि एव हर ने भी शेषनाग की तरह शिरोधार्य की है, वह (अप्रतिहत सामर्थ्य वाला) मदन भी आपके शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि में मोम की तरह पिघल गया । (२५)

पइ नवरि निरभिमाणा, जाया जयदप्पभंजणत्ताणा ।
 वम्महन्निदजोहा, दिट्ठिच्छोहा मयच्छीण ॥ २६ ॥
 (त्वयि केवल निरभिमाना जाता जगददर्पभञ्जोत्तानाः ।
 मन्मथनरेन्द्रयोद्धा दृष्टिक्षोभा मृगाक्षीणाम् ॥)

विश्व के दर्प को चूर करने में समर्थ कदर्प राजा के योद्धा स्वरूप मृगाक्षियों के कटाक्ष केवल आपके सम्बन्ध में ही निरभिमानी रहे हैं, अर्थात् सफल नहीं हुए । (२६)

विसमा रागद्दोसा, निता तुरय व्व उप्पहेण मण ।
 ठायति धम्मसारहिं । दिट्ठे तुह पवयणे नवर ॥ २७ ॥
 (विषमौ रागद्वेषौ नयन्तौ तुरगाविवोत्पथेन मनः ।
 तिष्ठतो धर्मसारथे । दृष्टे तव प्रवचने केवलम् ॥)

जिस प्रकार मिथ्या मार्ग पर (रथ को) लेजाने वाले अश्व, सारथी की चाबुक देख कर सीधे मार्ग पर जाने लगते हैं, उसी प्रकार से धर्म रूपी रथ के हैं सारथी । जब आपके प्रवचन, सिद्धान्त के दर्शन होते हैं तब चित्त को कुमार्ग की ओर ले जाने वाले विषम राग एव द्वेष रुक जाते हैं अर्थात् उनका कोई जोर नहीं चलता । (२७)

पच्चलकसायचोरे, सइसनिहिआसिचक्कधणुरेहा ।
 हुति तुह चिअ चलणा, सरण भीआण भवरत्ते ॥ २८ ॥
 (प्रत्यलकषायचोरे. सदासन्निहितासिचक्रधनूरेखौ ।
 भवतस्तवैव चरणो शरण भोताना भवारण्ये ॥)

हे भगवन् ! जिसमे प्रवल कपाय रूप चोर वसते हे ऐसे भव-वन मे भयभीत जीवों को तलवार, चक्र एव धनुष रूपी रेखाओं से सदा लाञ्छित आपके ही चरण शरण स्वरूप है । (२८)

तुह समयसरब्भट्ठा, भमति सयलासु खखजाईसु ।
सारणिजल व जीवा, ठाणट्ठाणेषु वज्झता ॥२९॥
(तव समयसरोभ्रष्टा भ्राम्यन्ति सफलासु रूक्षजातिषु ।
सारणिजलमिव जीवाः स्थानस्थानेषु बध्यमाना ॥)

जिस प्रकार सारणी (नीक) का जल समस्त वृक्ष जातियों मे स्थान-स्थान पर बधा हुआ फिरता है उसी प्रकार से हे नाथ ! आपके सिद्धान्त रूप सरोवर से भ्रष्ट जीव चौरासी लाख जीव योनि रूप सकल रूक्ष जाति/ कठोर उत्पत्ति स्थानों मे कर्मों के द्वारा स्थान-स्थान पर बधे हुए भ्रमण करते है । (२९)

सलिल (लि) व्व पवयणे तुह, गहिए उड्ढ अहो विमुक्कम्मि ।
वच्चति नाह । कवय - रहट्ठघडिसनिहा जीवा ॥३०॥
(सलिल इव प्रवचने तव गृहीते ऊर्ध्वमधो विमुक्ते ।
यजन्ति नाथ । कूपकारघट्टघटोसन्निभा जीवा ॥)

हे नाथ ! कुँए के अरघट्ट की घटी के समान जीव आपके प्रवचन को जब जल के समान ग्रहण करते हैं तब वे ऊपर (स्वर्ग अथवा मोक्ष मे) जाते हैं और जब उन्हें छोड देते हैं तब नीचे (तिर्यच अथवा नरक मे) जाते हैं । (३०)

लीलाइ निति मुख, अग्ने जह तिथिआ तहा न तुम ।
तहवि तुह मगलग्गा, मग्गति बुहा सिवसुहाइ ॥३१॥
(लीलया नयन्ति मोक्षमग्नये यथा तीर्थिका तथा न त्वम् ।
तथापि तव मार्गलग्ना, मृगयन्ते बुधजः शिवसुखानि ॥)

जिस प्रकार अन्य वाद आदि दार्शनिक लीला पूर्वक जीवों को मोक्ष मे ले जाते ह उस प्रकार आप नहीं करते हैं, तो भी विचक्षण जन यथार्थ दर्शन, ज्ञान एव चारित्र्य रूप आपके मार्ग मे लगे हुए मोक्ष-सुखों को पोजते हैं । (३१)

सारिव्व बंधवहमरणभाइणो जिण ! न हुंति पइ दिट्ठे ।

अक्खेहिं वि हीरता, जीवा ससारफलयमिम ॥ ३२ ॥

(शारय इव बन्धवधमरणभागिनो जिन ! भवन्ति त्वयि दृष्टे ।

अक्षेरपि हि यमाणा जीवाः ससारफलके ॥)

जिस प्रकार पाशो से खिचे हुए मोहरे वध, वध, एव मृत्यु के भाजन बनते हैं उसी प्रकार से हे जिनेश्वर ! इस ससार रूपी फलक में इन्द्रिय रूपी मोहरो से गतियों में भ्रमण करते जीव जब आपको (यथार्थ बुद्धि के द्वारा) देखते हैं तब वे (तिर्यंच और नरक गति से सम्बन्धित) वध, वध, एव मृत्यु के भागी नहीं होते । (३२)

अवहीरिआ तए पहु ! निति निश्रोगिवकसखलाबद्धा ।

कालमणत सत्ता, सम कयाहारनीहारा ॥ ३३ ॥

(अवधोरितास्त्वया प्रभो ! नयन्ति निगोदैकशृङ्खलाबद्धाः ।

कालमनन्त सत्त्वा. सम कृताहारनीहारा ॥)

(जिस प्रकार कुछ राजपुरुष राजा की अवहेलना होने पर कारागृह में लोहे की जजीरो में बँध कर अन्य कैदियों के साथ सम काल में आहार एव नीहार की क्रियाएँ करने में अत्यन्त समय खोते हैं उसी प्रकार से) हे नाथ ! (अव्यवहार राशि के कारण साधन के अभाव में धर्मोपदेश से वंचित रहने के कारण) आप द्वारा तिरस्कृत जीव निगोद रूपी एक ही जजीर से बँध कर एक साथ आहार-नीहार करने में अनन्त काल खोते हैं । (३३)

जेहि तत्रिआण तव-निहि ! जासइ परमा तुमम्मि पडिवत्ती ।

दुक्खाइ ताइ मन्ने, न हु ति कम्म अहम्मस्स ॥ ३४ ॥

(यंस्तापिताना तपोनिधे ! जायते परमा त्वयि प्रतिपत्ति ।

दुःखानि तानि मन्ये न भवन्ति कर्माधर्मस्य ॥)

हे तपोनिधि ! जिन दुःखों से पीड़ित जीवों को आपके प्रति आन्तरिक प्रेम उत्पन्न होता है, वे दुःख अधर्म के कार्य नहीं हैं, (परन्तु वे पुण्यानुबन्धी होने से उल्टे प्रशसनीय हैं) यह मैं मानता हूँ । (३४)

होही मोहच्छेधो, तुह सेवाए ध्रुव त्ति नंदामि ।

ज पुण न वदिअव्वो, तत्थ तुम तेण भिज्जामि ॥३५॥

(भविष्यति मोहोच्छेदस्तव सेवया ध्रुव इति नन्दामि ।

यत् पुनर्न वन्दितव्यस्तत्र त्व तेन क्षीये ॥)

आपकी सेवा मे मेरा मोह अवश्य नष्ट होगा, इस बात का मुझे हर्ष है, परन्तु (मोहोच्छेद होने पर मुझे केवलज्ञान प्राप्त होगा और केवलज्ञानी केवलज्ञानी को नमन नहीं करता यह नियम होने से मुझ पर अनुपम उपकार करने वाले) आपको भी मैं वन्दन नहीं कर सकूँगा, अतः मैं क्षीण हो रहा हूँ, गोककुल हो रहा हूँ । (३५)

जा तुह सेवाविमुहस्स, ह्व तु मा ताउ मह समिद्धीओ ।

अहिआरसपया इव, पेरेतविडबणफलाओ ॥३६॥

(यास्तव सेवाविमुखस्य भवन्तु मा ता मम समृद्धय ।

अधिकारसपद इव पर्यन्तविडम्बनफला ॥)

अन्त मे विडम्बना स्वरूप फलदायक राज्याधिकार की सम्पत्तियों के समान सम्पत्ति आपकी सेवा से विमुख (सर्वथा जिन-धर्म से रहित प्रथम गुण स्थान पर रहने वाले मनुष्य आदि) को होती हैं, वे सम्पत्ति मुझे प्राप्त न हो । (३६)

भित्तूण तम दीवो, देव । पयत्थे जणस्स पयडेइ ।

तुह पुण विवरीयमिण, जईवकदीवस्स निव्वडिअ ॥३७॥

(भित्त्वा तमो दीपो देव ! पदार्थान् जनस्य प्रकटयति ।

तव पुनर्विपरोतमिद जगदेकदीपस्य निष्पन्नम् ॥)

हे देव ! दीपक अधिकार को भेद कर मनुष्य को पदार्थ देखने मे सहायता करता है, परन्तु विश्व के अद्वितीय दीपक स्वरूप आपका यह (दीपक कार्य) तो विपरोत है, (क्योंकि आप तो प्रथम उपदेश रूपी किरण के द्वारा भव्य जीवों को जीव-अजीव आदि पदार्थों का बोध कराते हैं, और तत्पश्चात् उस प्रकार उन्हें यथार्थ ज्ञान देकर उनके अज्ञान रूपी अधिकार का अन्त करते हैं ।) (३७)

मिच्छत्तविसपसुत्ता, सचेयणा जिण ! न हुति किं जीवा ?
 कण्णम्मि कमइ जइ कित्तिअ पि तुह वयणमन्तस्स ॥३८॥
 (मिथ्यात्वविषप्रसुप्ताः सचेतना जिन ! न भवन्ति किं जीवाः ?
 कर्णयोः क्लामति यदि कियदपि तव वचनमन्त्रस्य ॥)

यदि मिथ्यात्व रूपी विष से मूर्छित जीवों के कानों में हे वीतराग !
 आपकी वाणी रूपी मन्त्र का अमुक अंश भी प्रविष्ट हो तो वे जीव (भी
 रोहिणीय चोर तथा चिलाती पुत्र की तरह) क्या सचेत नहीं होते ? (३८)

आयन्निआ खणद्ध , पि पइ थिर ते करति अणुराय ।
 परसमया तहवि मण, तुह समयन्नूण न हरन्ति ॥३९॥
 (आकर्णिता. क्षणार्धमपि त्वयि स्थिर ते कुर्वन्त्यनुरागम् ।
 परसमयास्तथापि मनस्त्वत्समयज्ञाना न हरन्ति ॥)

अन्य (वैशेषिक, नैयायिक, जैमिनीय, सांख्य, सौगत प्रमुख) दार्शनिकों के आगम आधे क्षण तक श्रवण करने पर भी आपके प्रति हमारा अनुराग स्थिर रहता है और जिसमें आपके सिद्धांतों के ज्ञाताओं के चित्त वे हर नहीं पाते । (३९)

वाईहिं परिग्गहिआ, करति विमुह खणेण पडिवक्ख ।
 तुज्झ नया नाह ! महागय व्व अन्नुन्नसलग्गा ॥४०॥
 (वादिभिः परिगृहीताः कुर्वन्ति विमुख क्षणेन प्रतिपक्षम् ।
 तव नया नाथ ! महागजा इवान्योन्यसलग्नाः ॥)

हे नाथ ! अश्वों से घिरे हुए तथा परस्पर मिले हुए महान् गज जिस प्रकार शत्रु-सेना को रणभूमि में से पीछे हटाते हैं उस प्रकार से अत्यन्त चतुर एवं वाद-लब्धि से अलंकृत वादियों के द्वारा स्वीकार करते हुए तथा परस्पर सगत से आपके नय क्षण भर में प्रतिपक्ष को (वाद-विवाद के क्षेत्र से) विमुख करते हैं । (४०)

पावति जस असमजसा वि वयणेहि जेहि परसमया ।
 तुह समयमहो अहिणो, ते मदा बिदुनिस्सदा ॥४१॥
 (प्राप्नुवन्ति यशोऽसमञ्जसा अपि वचनैर्यैः परसमयाः ।
 तव समयमहोदधेस्ते मन्दा बिदुनिस्सन्दाः ॥)

अन्य दार्शनिकों के युक्तिविकल सिद्धांत भी (सूर्य-चन्द्र के ग्रहण आदि वृत्ता कर) जिन वचनों के द्वारा यश प्राप्त करते हैं, वे वचन सिद्धान्त रूपी महासागर के सामान्य बिन्दुओं की बूँदें हैं । (४१)

पइ मुक्के पोअम्मिव, जीर्वेहि भवन्नवम्म पत्ताओ ।
अणुवेलमावयामुहपडिएहि विडम्बणा विविहा ॥४२॥
(त्वयि मुक्ते पोत इव जीर्वर्भवाणवे प्राप्ता ।
अणुवेलमापदामुखपतितैर्विडम्बना विविधाः ॥)

(जिस प्रकार सरिता के भीतर पड़े हुए जीव जहाज के अभाव में डूब जाते हैं, दुष्ट जलचर प्राणियों के द्वारा मृत्यु के मुख में समा जाने आदि की विविध विपत्तियाँ प्राप्त करते हैं उसी प्रकार हे नाथ ।) जिन जीवों ने नौका-तुल्य आपका त्याग किया है वे आपत्तियों में फँसे हुए जीव ससार-सागर में विविध विडम्बनाओं को बार-बार प्राप्त करते हैं (४२)

वुच्छ अपत्थिआगय - मच्छभवन्तोमुहुत्तवसिएण ।
छावट्ठो अयराइ, निरतर मप्पइट्ठणे ॥४३॥
(उषितमप्रार्थितागममत्स्यभवान्तमुहूर्त्तमुषितेन ।
पट्षष्टि अतराणि (सागरोपमानि) निरन्तरमप्रतिष्ठाने ॥)

(हे देव । अन्य भवों की तो क्या बात कहूँ) अचानक आये हुए मत्स्य के भव में अन्तमुहूर्त्त काल तक रह कर मैं (सातवीं नरक के) अप्रतिष्ठान नरकावास में छःसठ सागरोपम तक अविच्छिन्न रूप से रहा । (४३)

सीउण्हवासधारा - निवायदुक्खं सुतिक्खमणुभूअ ।
तिरिअत्तणम्मि नाणा - वरणसमुच्छाइएणावि ॥४४॥
(शीतोष्णवर्षधारानिपातदुःख सुतीक्ष्णमनुभूतम् ।
तिर्यक्त्वे ज्ञानावरणसमुच्छादितेनापि ॥)

ज्ञानावरण कर्म से अत्यन्त आच्छादित होकर भी मैंने तिर्यंच के भव में शीत, ताप एवं वर्षा की धारा गिरने का अत्यन्त तीव्र दुःख अनुभव किया । (यह आश्चर्य है) (४४)

अंतो निक्खतेहि, पत्तोहि पिअकलत्तपुत्तोहि ।
 सुत्ता मणुस्सभवणाडएसु निञ्जाइआ अका ॥४५॥
 (अन्तर्निष्क्रान्तैः प्राप्तैः (पात्रैः) प्रियकलत्रपुत्रैः ।
 शून्या मनुष्यभवनाटकेषु निध्याता अंकाः ॥)

(हे नाथ) मनुष्य भव रूपी नाटको मे मुझे प्राप्त प्रिय पत्नी एवं पुत्र वृद्धावस्था से पूर्व मृत्यु के मुख मे समा जाने से मुझे शून्य दिखाई दिया । (४५)

दिट्ठा रिउरिद्धीओ, आणाउ कया महड्डिअसुराणं ।
 सहिआ य हीणदेवत्तणेसु दोगच्चसंतावा ॥४६॥
 (दृष्टा रिपुऋद्धय आज्ञाः कृता महर्द्धिकसुराणाम् ।
 सोढौ च हीनदेवत्वेषु दौर्गत्यसन्तापी ॥)

तदुपरान्त (देवलोक मे भी) मैंने शत्रुओ की सम्पत्ति देखी, महर्द्धिक सुरो के शासनो को सिर पर चढाया और (किल्बिषिक जैसे) नीच देव-भव मे दरिद्रता एवं सन्ताप सहन किये । (४६)

सिच्चतेण भववणं, पल्लट्ठा पल्लिआऽरहट्टु व्व ।
 घडिसठाणोसप्पिणिअवसप्पिणिपरिगया बहुसो ॥४७॥
 (सिञ्चता भववन परिवर्ताः प्रेरिता अरघट्ट इव ।
 घटीसस्थानोत्सर्पिण्यवसर्पिणोपरिगता बहुशः ॥)

(हे नाथ ! मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद एवं योग, कर्मबध के इन पाच कारण रूपी जल मे) भव-वन का सिंचन करने वाले मैंने अरघट्ट की तरह घटी-सस्थान रूपी उत्सर्पिणी एवं अवसर्पिणी से युक्त अनेक पुद्गल परावर्त व्यतीत किये । (४७)

भमिओ कालमणत्त, भवम्मि भीओ न नाह ! दुक्खाण ।
 सपइ तुमम्मि दिट्ठे, जाय च भयं पलाय च ॥४८॥
 (भ्रान्त. कालमनन्तं भवे भीतो न नाथ ! दुःखेभ्यः ।
 सम्प्रति त्वयि दृष्टे जात च भय पलायितं च ॥)

हे नाथ ! मैं ससार मे अनन्त काल तक भटकता रहा तो भी दुःखो से भयभीत नहीं हुआ, परन्तु अभी जब मैंने आपको देखा तब (क्रोध आदि से होने वाली विडबना का बोध होने पर) भय उत्पन्न हुआ और (साथ ही

माय यम आदि से दूर कर गऊँगा यह ज्ञान होने पर) वह पलायन भी कर गया । (४८)

जइवि कयत्यो जगगुरु ! मज्झत्यो जइवि पत्थेमि ।
 दाविज्जसु अप्पाण, पुणो वि कइया वि अम्हाण ॥४९॥
 (यद्यपि कृतार्थो जगद्गुरो ! मध्यस्था यद्यपि तथापि प्रार्थये ।
 दर्शयेदात्मान पुनरपि कदाचिदप्यस्माकम् ॥)

हे जगद्गुरु ! यद्यपि आप कृतार्थ हैं तथा मध्यस्थ हैं तो भी मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी समय अथवा किसी देश में भी भ्रमण कर हमें अपना दर्शन दे । (४९)

इअ भ्माणिगपलीविअकम्मिधण ! बालवुद्धिणा वि मए ।
 भन्तीइ युअो भवभयसमुद्दबोहित्थ ! बोहिफलो ॥५०॥
 (इति ध्यानाग्निप्रदीपितकर्मन्धन ! बालवुद्धिनाऽपि मया ।
 भयत्या स्तुतो भवभयसमुद्रयानपात्र ! बोधिफल ॥)

ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म रूपी ईंधन को प्रज्वलित करने वाले और अत्यन्त दुस्तर भव-भय रूपी समुद्र को पार करने में यान के समान हे नाथ ! मैंने बाल बुद्धि से सम्भवत्व फल-दायक आपकी इस प्रकार से भक्तिपूर्वक स्तुति की । (५०)

कलकिलसर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य द्वारा रचित

अयोगव्यवच्छेद-द्वात्रिंशिका

अग्रम्यमध्यात्मविदामवाच्यं ।

वचस्विनामक्षवतां परोक्षम् ॥

श्रीवर्धमानाभिधमात्मरूप-

महं स्तुतेर्गोचरमानयामि ॥ १ ॥

अध्यात्मवेत्ताओ के लिए अग्रम्य, पंडितों के लिए अनिर्वचनीय और इन्द्रियो के ज्ञानियो के लिये परोक्ष परमात्म स्वरूप श्री वर्धमान स्वामी को मैं अपनी स्तुति का विषय बनाता हूँ । (१)

स्तुतावशक्तिस्तव योगिनां न किं ।

गुणानुरागस्तु ममापि निश्चलः ॥

इदं विनिश्चित्य तव स्तव वदन् ।

न बालिशोऽप्येष जनोऽपराध्यति ॥ २ ॥

हे भगवान् ! आपकी स्तुति करने में क्या योगी पुरुष भी असमर्थ नहीं है ? (असमर्थ होते हुए भी आपके गुणों के प्रति अनुराग से ही योगियो ने आपकी स्तुति की है उस प्रकार से) मेरे हृदय में भी आपके गुणों के प्रति दृढ़ अनुराग है, अतः मेरे समान मूर्ख व्यक्ति भी आपकी स्तुति करने पर भी अपराध का भागीदार नहीं होता । (२)

क्व सिद्धसेनस्तुतयो महार्था ।

अशिक्षितालापकला क्व चैषा ॥

तथापि यूथाधिपतेः पथिस्थः ।

स्खलद्गतिस्तस्य शिशुर्न शोच्य ॥ ३ ॥

गम्भीर अर्थ युक्त श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरि की स्तुतियाँ कहाँ और अभ्यास रहित मेरी यह वक्तृत्व-कला कहाँ ? तो भी बड़े-बड़े हाथियों के

मार्ग पर चलने वाला हाथी का बच्चा खलित होने पर भी जिस प्रकार चिन्ता का कारण नहीं बनता, उसी प्रकार से यदि मैं भी खलित हो जाऊँ तो चिन्ता का कारण नहीं है । (३)

जिनेन्द्र ! पानेव विवाधसे स्म,
दुरन्तदोषान् विविधेषुपायैः ।
त एक चित्र त्वदसुययेव,
कृता. कृतार्थाः परतीर्थनायैः ॥४॥

हे जिनेन्द्र ! जिन दुरन्त दोषों का आपने विविध उपायों के द्वारा नाश किया है, आश्चर्य है कि उन्हीं दोषों को अन्य मतों के देवों ने मानो आपके प्रति ईर्ष्या से ही स्वीकार कर लिया है । (४)

यथास्थित वस्तु दिशन्नघोश !
न तादृश कौशलमाधितोऽसि ।
तुरङ्गशृङ्गाभ्युपपादयद्भ्यो,
नम परेभ्यो नवपण्डितेभ्यः ॥५॥

हे स्वामिन् ! आपने पदार्थों का जैसा है वैसा ही वर्णन किया है, अतः आपने अन्य मतावलम्बियों की तरह कोई कुशलता प्रदर्शित नहीं की । अश्व के सिंगों की तरह असंभव वस्तुओं को उत्पन्न करने वाले अन्य मत के नूतन पण्डितों को हम नमस्कार करते हैं । (५)

जगत्यनुध्यानवलेन शशवत,
कृतार्थयत्सु प्रसभ भवत्सु ।
किमाधितोऽन्यं शरण त्वदन्य,
स्वमासदानेन वृथा कृपालुः ॥६॥

हे पुष्पोत्तम ! ध्यान रूपी उपकार के द्वारा तीनों लोकों को सदा कृतार्थ करने वाले आपको छोड़ कर अन्य मतावलम्बियों ने अपना माँस दान करके दयालु कहलाने वालों का शरण क्यों ग्रहण किया है ? यह तनिक भी समझ में नहीं आता । (यह कटाक्ष बुद्ध पर किया है ।) (६)

स्वय कुमार्गलपिता नु नाम,
प्रलम्भमन्यानपि लम्भयन्ति ।
नुमार्गं तद्विदमादिशन्त—
मसूययान्धा अवमन्वते च ॥७॥

ईर्ष्या से अवे बने मनुष्य स्वयं कुमार्ग में लीन होकर दूसरों को कुमार्ग की ओर ले जाते हैं और सुमार्ग पर चलने वाले, सुमार्ग के ज्ञाताओं तथा सुमार्ग के उपदेशकों का अपमान करते हैं, यह अत्यन्त खद की बात है । (७)

प्रादेशिकेभ्यः परशासनेभ्यः,

पराजयो यत्तव शासनस्य ।

खद्योतपोतद्युतिडम्बरेभ्यो

विडम्बनेय हरिमण्डलस्य ॥८॥

हे प्रभ ! वस्तु के तनिक अश को ग्रहण करने वाले अन्य दर्शनों के द्वारा आपके मत का पराभव करना एक छोटे से जुगनू के प्रकाश से सूर्य मण्डल का पराभव करने के समान है । (८)

शरण्य ! पुण्ये तव शासनेऽपि,

सदेग्धि यो विप्रतिपद्यते वा ।

स्वादौ स तथ्ये स्वहिते च पथ्ये,

संदेग्धि वा विप्रतिपद्यते वा ॥९॥

हे शरणागत आश्रयदाता ! जो मनुष्य आपके पवित्र शासन के प्रति शका एव विवाद करते हैं, वे सचमुच स्वादिष्ट, अनुकूल एव हितकर भोजन के प्रति शका और विवाद करते हैं । (९)

हिंसाद्यसत्कर्मपथोपदेशाद-

सर्वविन्मूलतया प्रवृत्तेः ।

नृशंसदुर्बुद्धिपरिग्रहाच्च,

ब्रूमस्त्वदन्यागममप्रमाणम् ॥१०॥

हे भगवन् ! हिंसा आदि असत्य कर्मों के उपदेशक होने से, असर्वज्ञों द्वारा कथित होने से तथा निर्दय एव दुर्बुद्धि मनुष्यों द्वारा ग्रहण किये हुए होने से आपसे अन्य मतों के आगम प्रामाणिक नहीं हैं । (१०)

हितोपदेशात्सकलज्ञवल्ग्वन्ते-

मुमुक्षुसत्साधुपरिग्रहाच्च ।

पूर्वापराथेप्यविरोधसिद्धे-

स्त्वदागमा एव सतां प्रमाणम् ॥११॥

हे भगवन् ! हितकर उपदेशक होने से, सर्वज्ञ कथित होने से, मुमुक्षु ग्य उत्तम साधु पुरुषों द्वारा अगीकार किए होने से और पूर्वापर पदार्थों के सम्बन्ध में विरोध रहित होने से आपके आगम ही सत्पुरुषों के लिये प्रमाण है । (११)

क्षिप्येत वान्यः सदशीक्रियेत वा,
तवाघ्रिपीठे लुठन सुरेशितुः ।

इद यथावस्थितवस्तुदेशन,
परैः कथकारमपाकरिष्यते ॥१२॥

हे जिनेश्वर ! अन्य वाद वाले आपके चरण कमलों में इन्द्र के नमस्कार की बात चाहे न मानें अथवा अपने इष्ट देवों में भी उनकी कल्पना करके चाहे आपकी समानता करे, परन्तु वस्तु के यथार्थ स्वरूप का प्रति-पादन रूप आपके गुण का अपलाप वे किस प्रकार करेंगे ? (१२)

तद्बु.पमाकालखलायित वा,
पचेलिम कर्म भवानुकूलम् ।

उपेक्षते यत्तव शासनार्थ-
मयं जनो विप्रतिपद्यते वा ॥१३॥

हे भगवन् ! जो मनुष्य आपके शासन की उपेक्षा करते हैं अथवा उसमें विषाद करते हैं वे इस पाचवे आरे के कुप्रभाव से ही ऐसा करते हैं अथवा भव-परिभ्रमण के अनुकूल उनके अशुभ कर्मों का उदय समझना चाहिये । (१३)

पर सहस्रा शरदस्तपासि,
युगान्तर योगमुपासता वा ।

तथापि ते मार्गमनापतन्तो,
न मोक्ष्यमाणा अपि यान्ति मोक्षम् ॥१४॥

हे भगवन् ! चाहे अन्य मतावलम्बी हजारों वर्षों तक तप करें अथवा युगान्तर तक योग का अभ्यास करें, तो भी उनकी मोक्ष की इच्छा होने पर भी आपके मार्ग का अनुसरण बिना उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । (१४)

अनाप्तजाड्यादिविनिर्मितत्व-

सभावनासभविप्रलम्भाः ।

परोपदेशा परमाप्तवत्तु-

पथोपदेशे किमु संरभन्ते ॥१५॥

हे देवाधिदेव ! अनाप्तो की मन्द बुद्धि से रचित एव विसवाद से परिपूर्ण अन्य मतों के उपदेश, परम आप्त आपके द्वारा प्रतिपादित किये गये उपदेशों के समक्ष भला कैसे ठहर सकते हैं ? (१५)

यदार्जवादुक्तमयुक्तमन्यै-

स्तदन्यथाकारमकारि शिष्यैः ।

न विप्लवोऽय तव शासनेऽभू-

दहो अधृष्या तव शासनधीः ॥१६॥

अन्य मतावलम्बियों के गुरुओं ने सरल भाव से जो कुछ भी अयोग्य कथन किया था उसका उनके शिष्यों ने विपरीत ढंग से प्रतिपादन किया । हे भगवन् ! उस प्रकार का विप्लव आपके शासन में नहीं हुआ । अहो ! आपके शासन की लक्ष्मी का किसी से भी पराभव नहीं हो सकता । (१६)

देहाद्ययोगेन सदाशिवत्व,

शरीरयोगादुपदेशकर्म ।

परस्परस्पर्धि कथ घटेत,

परोपवत्तुप्तेष्वधिदैवतेषु ॥१७॥

हे व्रीतराग ! देह आदि के अयोग से सदाशिवत्व एव देह आदि के योग से उपदेश-कर्म ये दो परस्पर विरोधी धर्म अन्यों द्वारा कल्पित देवों में किस प्रकार हो सकते हैं ? कदापि नहीं हो सकते । (१७)

प्रागेव देवान्तरसश्रितानि,

रागादिरूपाण्यवमान्तराणि ।

न मोहजन्या करुणामपीश !

समाधिमाधस्थयुगाश्रितोऽसि ॥१८॥

राग आदि दोषों ने प्रथम से ही अन्य देवों का आश्रय लिया है । हे अधीश ! समाधि एव मध्यस्थता को जपने वाले आपने मोहजनित करुणा का भी आश्रय नहीं लिया । (१८)

जगन्ति भिन्दन्तु सृजन्तु वा पुन-
र्यथा तथा वा पतय प्रवादिनाम् ।

त्वदेकनिष्ठे भगवन् भवक्षय-

क्षमोपदेशे तु पर तपस्विन ॥१६॥

हे भगवन् ! अन्य मत वाले देव चाहे जिस प्रकार से जगत् का प्रलय करें अथवा जगत् की उत्पत्ति करें, परन्तु भव-भ्रमण का नाश करने में समर्थ उपदेश देने में, आपकी तुलना में वे विचारे रक ह । (१६)

यपुश्च पर्यङ्कुशय श्लय च,

दृशौ च नासानियते स्थिरे च ।

न शिक्षितेय परतीर्यनाथ-

जिनेन्द्र ! मुद्रापि तवान्यदास्ताम् ॥२०॥

हे जिनेन्द्र ! आपके अन्य गुणों को धारण करना तो दूर रहा, परन्तु अन्य देव पर्यंक ग्रामन वाली, अवकडता रहित देह वाली और नासिका पर स्थिर दृष्टि वाली आपकी मुद्रा तक नहीं सीख पाए । (२०)

यदीयसम्पत्त्वयलात् प्रतीमो,

भवादृशाना परमस्वभावम् ।

कुवासनापाशविनाशनाय,

नमोऽस्तु तस्मै तव शासनाय ॥२१॥

हे पीतराग ! जिसके गम्यकूपने के बल से आप जैनों के शुद्ध स्वरूप का हम यथार्थ दर्शन कर सके ह, उन कुवासना रूपी बन्धन के नाशक आपके शासन को हमारा नमस्कार हो । (२१)

अपक्षपातेन परोक्षमाणा,

द्वय द्वयस्याप्रतिम प्रतीमः ।

यथास्थितार्थप्रयत्न तथैत-

दत्ताननिर्दग्धरस परेषाम् ॥२२॥

हे भगवन् ! जब हम निष्पक्ष बन कर परीक्षा करते हैं तब आपका अपाक्ष रूप से वस्तु का प्रतिपादन प्रारम्भ अथवा अवगमिष्य का पदार्थों को निरीत उन से स्पष्ट करने का प्रायश्चित्त दोनों वस्तु अप्रतिम प्रतीत होती है । (२२)

अनाद्यविद्योपनिषन्निषण्णै-

विशृङ्खलेशचापलमाचरद्भिः ।

अमूढलक्ष्योऽपि पराक्रिये य-

त्त्वत्किङ्कूरः किं करवाणि देव ! ॥२३॥

हे देव ! अनादि अविद्या मे रमे हुए, उच्छृङ्खल, चपल एव अमूढ लक्ष्य से युक्त पुरुष भी इस तेरे सेवक के द्वारा उचित मार्ग पर नहीं लाये जा सकते तो अब मैं क्या करूँ ? (२३)

विमुक्तवैरव्यसनानुबन्धाः,

श्रयन्ति यां शाश्वतवैरिणोऽपि ।

परैरगम्यां तव योगिनाथ !

तां देशना भूमिमुपाश्रयेऽहम् ॥२४॥

हे योगियो के नाथ ! स्वभाव से ही वैरी प्राणी भी शत्रुता छोड़ कर दूसरो के द्वारा अगम्य आपके जिस समवसरण का आश्रय लेते हैं, उस समवसरण (देशना) भूमि का मैं भी आश्रय ग्रहण करता हूँ । (२४)

मदेन मानेन मनोभवेन,

क्रोधेन लोभेन च सम्मदेन ।

पराजितानां प्रसभ सुराणां,

वृथैव साम्राज्यरुजा परेषाम् ॥२५॥

हे प्रभु ! मद, मान, काम, क्रोध, लोभ एव राग से अत्यन्त पराजित अन्य देवों का साम्राज्य - रोग (प्रभुता की व्यथा) सर्वथा व्यर्थ है । (२५)

स्वकण्ठपीठे कठिनं कुठारं,

परे किरन्तः प्रलपन्तु किञ्चित् ।

मनीषिणां तु त्वयि वीतराग !

न रागमात्रेण मनोऽनुरक्तम् ॥२६॥

वादी लोग अपने गले में तीक्ष्ण कुल्हाड़ी का प्रहार करते हुए कुछ भी कहे, परन्तु हे वीतराग ! बुद्धिमानों का चित्त आपके प्रति केवल राग से ही अनुरक्त हो, ऐसी बात नहीं है । (२६)

मुनिश्चित मत्सरिणो जनस्य,
 न नाथ । मुद्रामतिशेरते ते ।
 माध्यस्थ्यमास्थाय परीक्षका ये,
 मणौ च काचे च समानुबन्धाः ॥२७॥

हे नाथ । जा परीक्षक मध्यस्थ्यता धारण करके काच और मणि में
 समान भाव रखते हैं वे भी, मत्सरी-मनुष्यों की मुद्रा का अतिक्रमण नहीं
 करते, यह मुनिश्चित है । (२७)

इमा समक्ष प्रतिपक्षसाक्षिणा—
 मुदारघोषामवघोषणा ब्रुवे ।
 न वीतरागात्परमस्ति देवत,
 न चाप्यनेकान्तमृते नयस्यति ॥२८॥

मैं प्रतिपक्षी व्यक्तियों के समक्ष यह उदार घोषणा करता हूँ कि
 वीतराग भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई परम देव नहीं है और वस्तु का
 निरूपण करने के लिए अनेकान्तवाद के अतिरिक्त अन्य कोई नीति-मार्ग
 नहीं है । (२८)

न श्रद्धयैव त्वयि पक्षपातो,
 न द्वेषमात्रादरुचि परेषु ।
 यथावदास्तत्त्वपरीक्षया तु,
 त्वामेव वीर प्रभुमाश्रिताः स्मः ॥२९॥

हे वीर । केवल श्रद्धा के कारण हमारा आपके प्रति पक्षपात नहीं
 है, और केवल द्वेष के कारण हमें अन्य देवों के प्रति शत्रुता नहीं है, किन्तु
 आप्तपन ही यथार्थ रूप से परीक्षा करके ही हमने आपका आश्रय
 लिया है । (२९)

तम स्पृशामप्रतिभासमान,
 भवन्तमप्याशु विविन्दते याः ।
 महिम चन्द्राद्युद्गावदाता—
 स्तास्तर्कपुण्या जगदीश वाचः ॥३०॥

हे जगदीश । प्रमान रूपी अधकार में नटकने वाले पुरुषों जो जो
 वाणी धाष धनोवर ही बनाती है, उन चन्द्रमा की किरणों के समान
 स्वच्छ एवं तर्क से परित्र आप ही वाणी की हम पूजा करते हैं । (३०)

यत्र तत्र समये यथा तथा,
योऽसि सोऽस्यभिधया यया तया ।
वीतदोषकलुषः स चेद्भवा-
नेक एव भगवन्नमोऽस्तु ते ॥३१॥

हे भगवन् ! जिस किसी शास्त्र मे, जिस किसी प्रकार से और जिस किसी नाम से राग-द्वेष रहित देव का वर्णन किया गया है वह आप एक ही हैं। अतः आपको हमारा नमस्कार है। (३१)

[उपसंहारकाव्यम्]

इदं श्रद्धामात्रं तदथ परनिन्दा मृदुधियो,
विगाहन्तां हन्त ! प्रकृतिपरवादव्यसनिनः ।
अरवतद्विष्टानां जिनवर ! परीक्षाक्षमधिया—
मय तत्त्वा लोकः स्तुतिमयमुपाधि विधृतवान् ॥३२॥

चाहे मृदु बुद्धि वाले मनुष्य इस स्तोत्र को श्रद्धा से रचित समझे और स्वभाव से ही पर-निन्दा के व्यसनी वादी पुरुष चाहे इसे अन्य देवों की निन्दा के लिये रचित माने, परन्तु हे जिनवर ! परीक्षा करने में समर्थ बुद्धि वाले एवं राग-द्वेष से रहित पुरुषों को तत्त्वों को प्रकट करने वाला यह स्तोत्र स्तुति स्वरूप एवं धर्म चिन्तन में कारण स्वरूप है। (३२)

कलिकालसर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्य रचित

* अन्ययोगव्यवच्छेद-द्वात्रिंशिका *

अनन्तविज्ञानमतीतदोष-

मबाध्यसिद्धान्तममर्त्यपूज्यम् ।

श्रीवर्धमान जिनमाप्तमुख्य,

स्वयम्भुव स्तोतुमह यतिष्ये ॥१॥

अनन्त ज्ञानी, दोष रहित, अबाध्य सिद्धान्तों से युक्त, देवताओं द्वारा पूजनीय, यथार्थ वक्ताओं में प्रधान एवं स्वयम्भू श्री वर्धमान स्वामी की स्तुति करने का मैं प्रयत्न करूंगा (१)

अथ जनो नाथ ! तव स्तवाय,

गुणान्तरेभ्यः स्पृहयालुरेव ।

विगाहता किन्तु यथार्थवाद-

मेक परोक्षाविधिर्दुर्विदग्धः ॥२॥

हे नाथ ! परीक्षा करने में स्वयं को पण्डित मानने वाला मैं आपके अन्य गुणों के प्रति श्रद्धालु होते हुए भी आपके स्तवन के लिये आपके यथार्थवाद नामक गुण का अवगाहन करता हूँ । (२)

गुणेष्वसूया दधत. परेऽमी,

मा शिथियन्नाम भवन्तमीशम् ।

तथापि सम्मोह्य विलोचनानि,

विचारयन्ता नयवर्त्म सत्यम् ॥३॥

हे नाथ ! यद्यपि आपके गुणों की ईर्ष्या करने वाले अन्य मनुष्य आपको स्वामी नहीं मानते, फिर भी वे सत्य न्याय मार्ग का नेत्रोन्मीलन करके विचार करें । (३)

स्वतोऽनुवृत्तिव्यतिवृत्तिभाजो,
भावा न भावान्तरनेयरूपाः ।

परात्मतत्त्वादतथात्मतत्त्वाद्,
द्वय वदन्तोऽकुशलाः स्खलन्ति ॥४॥

पदार्थ स्वभाव से ही सामान्य एव विशेष रूप है । उनमें सामान्य विशेष की प्रतीति कराने के लिये पदार्थान्तर मानने की आवश्यकता नहीं है । जो अकुशलवादी पररूप एव मिथ्यारूप, सामान्य विशेष को पदार्थ से भिन्न रूप में बताते हैं वे न्याय-मार्ग से च्युत होते हैं । (४)

आदीपमाव्योम समस्वभावं,
स्याद्वादमुद्रानतिभेदि वस्तु ।
तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्य-
दिति त्वदाज्ञाद्विषता प्रलापाः ॥५॥

दीपक से लगा कर आकाश तक समस्त पदार्थ नित्य अनित्य स्वभाव युक्त है, क्योंकि कोई भी पदार्थ स्याद्वाद की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता । ऐसी वस्तु-स्थिति में भी आपके विरोधी, दीपक आदि को सर्वथा अनित्य एव आकाश आदि को सर्वथा नित्य मानते हैं, जो प्रलाप स्वरूप है । (५)

कर्त्तास्ति कश्चिद् जगतः स चैकः,
स सर्वगः स स्ववशः स नित्यः ।
इमाः कुहेवाकविडम्बना स्यु-
स्तेषां न येषामनुशासकस्त्वम् ॥५॥

हे नाथ ! जगत का कोई कर्त्ता है, वह एक है, वह सर्वव्यापी है, वह स्वतन्त्र है और वह नित्य है । ये दुराग्रहपूर्ण विडम्बनाएँ उन्हीं के लगी हुई हैं, जिनके आप अनुशासक नहीं हैं । (६)

न धर्मधर्मित्वमतीवभेदे,
वृत्त्यास्ति चेन्न त्रितयं चकास्ति ।
इहेदमित्यस्ति मतिश्च वृत्तौ,
न गौणभेदोऽपि च लोकबाधः ॥७॥

धर्म एव धर्मी को सर्वथा भिन्न मानने से उनका सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि कोई कहे कि समवाय सम्बन्ध से परस्पर भिन्न धर्म एव धर्मी का सम्बन्ध होता है तो यह अनुचित है, क्योंकि जिस प्रकार धर्म और धर्मी

इस लोक में छल, जाति एवं निग्रह-स्थान का उपदेश देकर दूसरो के निर्दोष हेतुओं का खण्डन करने का उपदेश देने वाले गौतम मुनि को भी विरक्त एवं कारुणिक माना जाता है । (१०)

न धर्महेतुर्विहितापि हिंसा,
नोत्सृष्टमन्यार्थमपोद्यते च ।
स्वपुत्रघातान्नृपतित्वलिप्सा—
सब्रह्मचारिस्फुरित परेषाम् ॥११॥

वेद-विहित हिंसा धर्म का कारण नहीं है । अन्य अर्थ के लिए बताया गया उत्सर्ग अन्य अर्थ के लिए अपवाद नहीं बन सकता । फिर भी अन्य लोगो का उस प्रकार मानना, अपने पुत्र का वध करके राजा बनने की इच्छा के समान है । (११)

स्वार्थावबोधक्षम एव बोधः,
प्रकाशते नार्थकथान्यथा तु ।
परे परेभ्यो भयतस्तथापि,
प्रपेदिरे ज्ञानमनात्मनिष्ठम् ॥१२॥

ज्ञान स्वयं को और अन्य पदार्थों को भी जान सकता है, अन्यथा किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता, फिर भी अन्य वादियों के भय से अन्य मतावलम्बियों ने ज्ञान को अनात्म-निष्ठ-स्वसवेदन रहित स्वीकार किया है । (१२)

माया सती चेद् द्वयतत्त्वसिद्धि—
रथासती हन्त कुतः प्रपञ्च ।
मायेव चेदर्थसहा च तर्किक,
माता च बन्ध्या च भवत्परेषाम् ॥१३॥

यदि माया सत् रूप है तो ब्रह्म एवं माया दोनों पदार्थों की सिद्धि होती है—अद्वैत की सिद्धि नहीं हो सकती । यदि माया असत् है तो तीन लोको के पदार्थों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । यदि यह कहे कि माया है और अर्थ क्रिया भी करती है, तो एक ही स्त्री माता है और बन्ध्या (बाँझ) भी है, क्या आपके विरोधियों का कथन इस प्रकार का सिद्ध नहीं होता ? (१३)

अनेकमेकात्मकमेव वाच्यं,
 द्वयात्मक वाचकमप्यवश्यम् ।
 अतोऽन्यथा वाचकवाच्यक्लृप्ता—
 वतावकाना प्रतिभाप्रमादः ॥१४॥

जिस प्रकार समस्त पदार्थ अनेक होते हुए भी एक है, उसी प्रकार से उन पदार्थों को बताने वाले शब्द भी द्वयात्मक-एक एव अनेक स्वरूप हैं । आपके सिद्धान्त को नहीं मानने वाले और वाच्य एव वाचक सम्बन्धी उससे विपरीत कल्पना करने वाले प्रतिवादी बुद्धि में प्रमाद भाव धारण करने वाले हैं । (१४)

चिदर्थशून्या च जडा च बुद्धिः,
 शब्दादितन्मात्रजसम्बरादि ।
 न बन्धमोक्षौ पुरुषस्य चेति,
 कियञ्जडैर्न ग्रथित निरोधि ॥१५॥

चेतना स्वयं पदार्थों को नहीं जानती । बुद्धि जड स्वरूप है । शब्द से आकाश, गंध से पृथ्वी, रस से जल, रूप से अग्नि और स्पर्श से वायु उत्पन्न होती है तथा बंध अथवा मोक्ष पुरुष को नहीं होता, ऐसी कितनी विपरीत कल्पना जड मनुष्यों ने नहीं की ? (१५)

न तुल्यकालः फलहेतुभावो,
 हेतौ विलीने न फलस्य भाव ।
 न सविद्वत्तपथेऽर्थसविद्,
 विलूनशीर्णं सुगतेन्द्रजालम् ॥१६॥

कार्य एव कारण दोनों साथ नहीं रह सकते । कारण का नाश होने पर भी फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जगत् को यदि विज्ञान स्वरूप माना जाये तो पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता । इस प्रकार बुद्ध का इन्द्रजाल भी विलीन हो जाता है । (१६)

विना प्रमाण परवन्न शून्यः,
 स्वपक्षसिद्धेः पदमश्नुवीत ।
 कुप्येत्कृतान्तः स्पृशते प्रमाण—
 महो सुदृष्ट त्वदसूयिदृष्टम् ॥१७॥

शून्यवादी प्रमाण के बिना अन्यवादियों की तरह अपना मत सिद्ध नहीं कर सकता । यदि वह किसी प्रमाण को माने तो स्वयं द्वारा मान्य

शून्यता का सिद्धान्त, कृतान्त की तरह कुपित होता है। हे भगवन् ! आपके मत के ईर्षालु मनुष्यो ने कुमति ज्ञान रूपी नेत्रो से जो कुछ जाना है, वह मिथ्या होने के कारण उपहासास्पद है। (१७)

कृतप्रणाशाकृतकर्मभोग-

भवप्रमोक्षस्मृतिभङ्गदोषान् ।

उपेक्ष्य साक्षात् क्षणभङ्गमिच्छ-

न्नहो महासाहसिकः परस्ते ॥१८॥

आपके प्रतिपक्षी क्षणिकवादी, बौद्ध क्षणिकवाद को स्वीकार करके अकृतकर्म-भोगदोष, कृतप्रणाश-दोष, भव-भग-दोष, मुक्ति-भग-दोष और स्मरण-भग-दोष आदि अनुभव सिद्ध दोषो की उपेक्षा करके अपना मत स्थापित करने के लिये अत्यन्त साहस करते हैं, यह सचमुच आश्चर्य है। (१८)

सा वासना सा क्षणसन्ततिश्च,

नाभेदभेदानुभयैर्घटेते ।

ततस्तटादृशिशकुन्तपोत-

न्यायात्त्वदुक्तानि परे श्रयन्तु ॥१९॥

वासना एव क्षण सन्तति, परस्पर भिन्न, अभिन्न एव अनुभव, इन तीन भेदो मे से किसी भी भेद से सिद्ध नहीं होती। जिस प्रकार समुद्र में जहाज से उडा पक्षी समुद्र का किनारा नहीं दिखाई पडने से पुन जहाज पर ही आ बैठता है, उसी प्रकार से उपायान्तर नहीं होने से बौद्ध लोग अन्त मे आपके ही सिद्धान्त का आश्रय लेते हैं। (१९)

विनानुमानेन पराभिसन्धि-

मसंविदानस्य तु नास्तिकस्य ।

न साम्प्रत वक्तुमपि क्व चेष्टा,

क्व दृष्टमात्रं च हहा ! प्रमादः ॥२०॥

बिना अनुमान के अन्य व्यक्तियो का अभिप्राय नहीं समझ सकने वाले चार्वाक लोगो को बोलने की चेष्टा करना उचित नहीं है। कहा चेष्टा और कहा प्रत्यक्ष ? इन दोनो के मध्य अत्यन्त अन्तर है। इसे नहीं समझने वालो का कैसा प्रमाद है ? (२०)

प्रतिक्षणोत्पादविनाशयोगि—

स्थिरैकमध्यक्षमपीक्षमाणः ।

जिन ! त्वदाज्ञामवमन्यते यः,

स वातकी नाथ ! पिशाचकी वा ॥२१॥

हे नाथ ! प्रत्येक क्षण उत्पन्न होने वाले, नष्ट होने वाले तथा स्थिर रहने वाले पदार्थों को देख कर भी हे जिन ! जो लोग आपकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं वे वायु अथवा पिशाच से अस्त है । (२१)

अनन्तधर्मात्मकमेव तत्त्व—

मतोऽन्यथा सत्त्वमसूपपादम् ।

इति प्रमाणान्यपि ते कुवादि—

कुरङ्गसत्रासनसिंहनादाः ॥२२॥

प्रत्येक पदार्थ में अनन्त धर्म हैं—यह नहीं मानने से वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती । इस प्रकार आपके प्रमाण-भूत वाक्य कुवादी रूपी मृगों में भय (त्रास) उत्पन्न करने के लिये सिंह की गर्जना के समान हैं । (२२)

अपर्ययं वस्तु समस्यमान—

मद्रव्यमेतच्च विविच्यमानम् ।

आदेशभेदोदितसप्तभङ्ग—

मदीदशस्त्व बुधरूपवेद्यम् ॥२३॥

यदि वस्तु का सामान्यतया कथन किया जाये तो प्रत्येक वस्तु पर्याय रहित है । यदि वस्तु की विस्तारपूर्वक प्ररूपणा की जाये तो प्रत्येक वस्तु द्रव्य रहित है । इस प्रकार सकलादेश और विकलादेश के भेद से पंडित लोग समझ सकें वैसे सात भगों की आपने प्ररूपणा की है । (२३)

उपाधिभेदोपहितं विरुद्ध ,

नार्थेष्वसत्त्व सदवाच्यते च ।

इत्यप्रबुध्यैव विरोधभीता,

जडास्तदेकान्तहताः पतन्ति ॥२४॥

प्रत्येक पदार्थ में अस्तित्व, नास्तित्व एवं अवक्तव्यत्व रूप परस्पर विरुद्ध धर्मों का प्रतिपादन अपेक्षा भेद से विरुद्ध नहीं है । विरोध से भयभीत बने एकान्तवादी मूर्ख लोग इस सिद्धान्त को नहीं समझने के कारण ही न्याय-मार्ग से पतित होते हैं । (२४)

स्यान्ताशि नित्यं सदृशं विरूपं,
वाच्यं न वाच्य सदसत्तदेव ।

विपश्चितां नाथ ! निपीततत्त्व-

सुधोद्गतोद्गारपरम्परेयम् ॥२५॥

हे विद्वान्-शिरोमणि ! प्रत्येक वस्तु किसी अपेक्षा से अनित्य है, किसी अपेक्षा से नित्य है, किसी अपेक्षा से सामान्य है, किसी अपेक्षा से विशेष है, किसी अपेक्षा से वाच्य है, किसी अपेक्षा से अवाच्य है, किसी अपेक्षा से सत् है और किसी अपेक्षा से असत् है । अनेकान्त-तत्त्व रूपी अमृत के पान से निकली हुई यह उद्गारो की परम्परा है । (२५)

य एव दोषाः किल नित्यवादे,

विनाशवादेऽपि समास्त एव ।

परस्परध्वंसिषु कण्टकेषु,

जयत्यधृष्य जिन ! शासनं ते ॥२६॥

वस्तु को सर्वथा नित्य मानने में जो दोष आते हैं, वे ही दोष सर्वथा अनित्य मानने में भी आते हैं । जिस प्रकार एक काटा (शूल) दूसरे काटे का नाश करता है, उसी प्रकार से नित्यवादियों और अनित्यवादियों के पारस्परिक द्वेषण बता कर एक दूसरे का निराकरण करने पर भी हे जिन ! आपका अधृष्य शासन बिना परिश्रम के विजय प्राप्त करता है । (२६)

नैकान्तवादे सुखदुःखभोगौ,

न पुण्यपापे न च बन्धमोक्षौ ।

दुर्नीतिवादव्यसनासिनैव,

परैर्विलुप्तं जगदप्यशेषम् ॥२७॥

एकान्तवाद में सुख-दुःख का उपभोग घट नहीं सकता और पुण्य-पाप तथा बन्ध-मोक्ष की व्यवस्था भी नहीं घट सकती । सचमुच, एकान्त-वादी लोगो ने दुर्नयवाद में आसक्ति रूपी खड्ग से सम्पूर्ण विश्व का नाश किया है । (२७)

सदेव सत् स्यात्सदिति त्रिधार्थो,

मीयेत दुर्नीतिनयप्रमाणैः ।

यथार्थदर्शी तु नयप्रमाण-

पथेन दुर्नीतिपथं त्वमास्थः ॥२८॥

पदार्थ सर्वदा सत् तथा कथञ्चित् सत् है। इस प्रकार पदार्थों का ज्ञान क्रमशः दुर्नय, नय एव प्रमाण मार्ग के द्वारा होता है, किन्तु हे भगवन् ! आप यथार्थदर्शी ने नय मार्ग एव प्रमाण मार्ग के द्वारा दुर्नय-वाद का निराकरण किया है। (२८)

मुक्तोऽपि वाभ्येतु भव भवो वा,
भवस्थशून्योऽस्तु मितात्मवादे ।

षड्जीवकाय त्वमनन्तसख्य-

माख्यस्तथा नाथ ! यथा न दोषः ॥२९॥

जो मनुष्य जीवो को अनन्त न मान कर परिमित सख्या में मानते हैं उनके मतानुसार मुक्त जीवो को पुनः ससार में जन्म धारण करना चाहिये अथवा यह ससार एक दिन जीव-विहीन हो जाना चाहिये, परन्तु हे भगवन् ! आपने छ काय के जीवो को उस प्रकार अनन्त सख्या युक्त प्ररूपित किया है जिससे आपके मत में उपर्युक्त दोष नहीं आ सकता। (२९)

अन्योऽन्यपक्षप्रतिपक्षभावाद्,

यथा परे मतसरिणः प्रवादा ।

नयानशेषानविशेषमिच्छन्,

न पक्षपाती समयस्तथा ते ॥३०॥

अन्य वादी जिस प्रकार परस्पर पक्ष एव प्रतिपक्ष भाव रखने से एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, उस प्रकार से समस्त नयो को समान मानने वाले आपके शास्त्रो में किसी का भी पक्षपात नहीं है। (३०)

वाग्वैभव ते निखिल विवेक्तु-

माशास्महे चेन्महनीयमुख्य ! ।

लङ्घ्येम जङ्घालतया समुद्र,

वहेम चन्द्रद्युतिपानतृणाम् ॥३१॥

हे पूज्य शिरोमणि ! आपकी वाणी के वैभव का पूर्णरूपेण विवेचन करने की आशा रखना हम जैसों के लिए जघा-बल से समुद्र लाघने की आशा करने के समान है अथवा चन्द्रमा की चादनी को पान करने की तृष्णा के समान है। (३१)

(उपसंहारकाव्यम्)

इदं तत्त्वातत्त्वव्यतिकरकरालेऽन्धतमसे,

जगन्मायाकारैरिव हतपरैर्हा विनिहितम् ।

तदुद्धर्तुं शक्तो नियतमविसवादिवचन—

स्त्वमेवातस्त्रातस्त्वयि कृतसपर्याः कृतधियः ॥३२॥

इन्द्रजालियो की तरह अधम पर-दार्शनिको ने इस जगत को तत्त्व और अतत्त्व के व्यतिकर मिश्रण से विकराल गहन अन्धकार में डाल दिया है । आप ही इस जगत् का उद्धार करने में समर्थ हैं, क्योंकि आपके वचन विसवाद-रहित है । हे जगत रक्षक ! बुद्धिमान मनुष्य इस कारण आपकी ही सेवा करते हैं । (३२)

कलिकालसर्वज्ञ-श्रीहेमचन्द्राचार्यचरणकजचञ्चरीक-
परमार्हत्-श्रीकुमारपालम् भूपाल रचितम्

❀ साधारणजिनरत्नवनम् ❀

नम्राखिलाखण्डलमौलिरत्न-

रश्मिच्छटापल्लविताह्नि पीठ ।

विध्वस्तविश्वव्यसनप्रबन्ध ।

त्रिलोकबन्धो जयताज्जिनेन्द्र ! ॥१॥

समस्त विनीत इन्द्रो के मुकुटो पर विद्यमान रत्नो की किरणों से कान्तिमय बने पाद-पीठ वाले और जिन्होंने जगत् के दुःख समूह को नष्ट किया है ऐसे तीन लोको के बन्धु हे जिनेन्द्र ! आपकी जय हो । (१)

मूढोऽस्म्यहं विज्ञपयामि यत्त्वा-

मुपेतरागं भगवन् ! कृतार्थम् ।

न हि प्रभूणामुचितस्वरूप-

निरूपणाय क्षमतेऽर्थवर्गं ॥२॥

हे भगवन् ! मैं बुद्धिहीन, राग-रहित एव कृतार्थ आपको विज्ञप्ति करता हूँ कि सचमुच स्वामी के उचित स्वरूप का निरूपण करने में सेवक समर्थ नहीं होता है । (२)

मुक्तिं गतोऽपीश ! विशुद्धचित्ते,

गुणाधिरोपेण ममासि साक्षात् ।

भानुर्दवीयानपि दर्पणेषु-

सङ्गाप्तं किं द्योतयते गृहान्तं ? ॥३॥

हे स्वामी ! आप मोक्ष में हैं फिर भी मेरे निर्मल चित्त में आपके गुणों का आरोप करने से आप साक्षात् मेरे समक्ष हैं । अत्यन्त दूरस्थ सूर्य दर्पण में किरणों के सग से क्या घर के भीतर प्रकाश नहीं फैलाता ? (३)

तव स्तवेन क्षयमङ्गभाजां,
 भजन्ति जन्मार्जितपातकानि ।
 कियच्चिर चण्डरुचेर्मरीचि-
 स्तोमे तमांसि स्थितिमुद्वहन्ति ? ॥४॥

आपके स्तवन से प्राणियों के अनेक भवों के संचित पापों का क्षय होता है । सूर्य की किरणों के समक्ष अधिकार भला कब तक ठहर सकता है ? (४)

शरण्य ! कारुण्यपरः परेषां,
 निहंसि मोहज्वरमाश्रितानाम् ।
 मम त्वदाज्ञा वहतोऽपि मूर्ध्ना,
 शान्तिं न यात्येष कुतोऽपि हेतोः ? ॥५॥

हे शरण ग्रहण करने योग्य प्रभु ! आप दयालु आपके शरणागतों का मोह-ज्वर नष्ट करते हैं, परन्तु आपकी आज्ञा सिरोधार्य करने वाले मेरे इस मोह-ज्वर का, पता नहीं क्यों शमन नहीं होता ? (५)

भवाटवीलङ्घनसार्थवाह,
 त्वामाश्रितो मुक्तिमहं यियासुः ।
 कषायचोरेजिन ! लुप्यमान,
 रत्नत्रयं मे तदुपेक्षसे किम् ? ॥६॥

मुक्ति-अभिलाषा मे भव-वन को पार करने मे सार्थवाह तुल्य आपके आश्रय मे हूँ, तो भी हे जिनेश्वर ! कषाय रूपी चोरो के द्वारा चुराये जाते मेरे अमूल्य त्रिरत्नों की आप उपेक्षा क्यों करते हैं ? (६)

लब्धोऽसि स त्वं मयका महात्मा,
 भवाम्बुधौ बम्भ्रमता कथञ्चित् ।
 आः पापपिण्डेन नतो न भक्त्या,
 न पूजितो नाथ ! न तु स्तुतोऽसि ॥७॥

भव-सागर मे भटकते हुए मुझे किसी प्रकार से अत्यन्त ही कठिनाई से आप महात्मा मिल पाये हैं, परन्तु मुझे खेद तो इस बात का है कि मुझ पाप-पिण्ड ने भक्ति पूर्वक हे नाथ ! न तो आपको नमन किया, न आपकी पूजा-अर्चना की और न स्तुति की । (७)

संसारचक्रे भ्रमयन् कुबोध-

दण्डेन मा कर्ममहाकुलाल ।

करोति दुःखप्रचयस्थ भाण्ड,

तत प्रभो ! रक्ष जगच्छरण्य ! ॥८॥

इस संसार चक्र में कर्म रूपी महान् कुम्भकार कुबोध रूपी डण्डे से घुमाता हुआ मुझे दुःख के समूह का भाजन बनाता है । अतः हे प्रभु ! हे जगत् के शरणभूत ! आप मेरी रक्षा करें । (८)

कदा त्वदाज्ञाकरणाप्ततत्त्व-

स्त्यक्त्वा ममत्वादि भवेककन्दम् ।

आत्मकसारो निरपेक्षवृत्ति-

र्मोक्षेऽप्यनिच्छो भवितास्मि नाथ ! ॥९॥

हे नाथ ! आपकी आज्ञा का पालन करने से मुझे तत्त्व प्राप्त होने के कारण मैं इस संसार का मूल कारण स्वरूप ममता आदि का त्याग करके, आत्मा को ही तत्त्व मान कर संसार में निरपेक्ष व्यवहार युक्त तथा मोक्ष की भी इच्छा से रहित कब बनूँगा ? (९)

तव त्रियामापतिकान्तिकान्ते-

गुणैर्नियम्यात्ममनःप्लवङ्गम् ।

कदा त्वदाज्ञाऽमृतपानलोभ,

स्वामिन् ! परब्रह्मरतिं करिष्ये ? ॥१०॥

हे स्वामी ! आपके चन्द्रमा की चाँदनी (कान्ति) के समान मनोहर गुण रूपी डोरी के द्वारा मेरे मन रूपी वन्दर को बाँध कर आपकी आज्ञा रूपी अमृत के पान में लीन बना मैं कब आत्म-स्वरूप में आनन्द-मग्न होऊँगा ? (१०)

एतावतीं भूमिमह त्वदह्नि-

पद्मप्रसादाद् गतवानघोशम् ।

हठेन पापास्तदपि स्मराद्या,

ही मामकार्येषु नियोजयन्ति ॥११॥

हे स्वामी ! आपके चरण-कमलो की कृपा से मैंने इतना उच्च स्थान प्राप्त किया है, फिर भी खेद की बात यह है कि बलात्कार पूर्वक काम-

त्रिकार आदि पाप कर्म मुझे अरुणीय प्रवृत्तियों में अत्यन्त लगा देते हैं । (११)

भद्र न कि त्वद्यपि नाथनाथे,
सम्भाव्यते मे यदपि स्मराद्याः ।
अपाक्रियन्ते शुभभावनाभिः,
पृष्ठ न मुञ्चन्ति तथापि पापाः ॥१२॥

आपके तुल्य स्वामी के होने से मेरे लिए समस्त कल्याण सभव हैं । यद्यपि शुभ भावनाओं के द्वारा काम-विकार आदि शत्रु दूर हटाये जाते हैं, फिर भी वे पापी मेरा आँचल नहीं छोड़ते । (१२)

भवाम्बुराशौ भ्रमतः कदापि,
मन्ये न मे लोचनगोचरोऽभूः ।
निस्सीमसीमन्तकनारकादि-
दुःखातिथित्व कथमन्यथेश । ॥१३॥

हे ईश ! मैं यह मानता हूँ कि भव-सागर में परिभ्रमण करते मुझे आपके दर्शन कदापि नहीं हुए, अन्यथा असीम दुःखों की खान स्वरूप सीमतक नारकीय दुःखों आदि का भोक्ता मैं कैसे होता ? (१३)

चक्रासिचापाङ्कुशवज्रमुख्यैः,
सल्लक्षणैर्लक्षितमहियुग्मम् ।
नाथ ! त्वदीय शरण गतोऽस्मि,
दुर्वारमोहादिविपक्षभीतः ॥१४॥

हे नाथ ! दुःख से निवारण किए जा सकें ऐसे मोह आदि शत्रुओं से भयभीत बना मैं चक्र, तलवार, धनुष, वज्र आदि प्रमुख शुभ लक्षणों से अलंकृत आपके चरण-युगलों की शरण में आया हुआ हूँ । (१४)

अगण्यकारुण्य ! शरण्य ! पुण्य !
सर्वज्ञ ! निष्कण्टक ! विश्वनाथ !
दीनं हताशं शरणागत च,
मां रक्ष रक्ष स्मरभिल्लभल्लैः ॥१५॥

हे अगणित करुणानिधान ! हे शरण लेने योग्य ! हे पवित्र ! हे सर्वज्ञ ! हे निष्कण्टक ! हे जगन्नाथ ! मुझ दीन, हताश, एवं शरणागत की काम-देव रूपी भील के भालों से रक्षा करो, रक्षा करो । (१५)

त्वया विना दुष्कृतचक्रवालं,
 नान्यः क्षय नेतुमल ममेश !
 को वा विपक्षप्रतिचक्रमूल,
 चक्र विना छेत्तुमल भविष्यु ? ॥१६॥

हे स्वामी ! आपके अतिरिक्त मेरे पाप-समूह को क्षय करने में अन्य कौन समर्थ है ? अथवा शत्रु-सेना का मूलोच्छेदन करने के लिए चक्र के अतिरिक्त कौन समर्थ हो सकता है ? (१६)

यद् देवदेवोऽसि महेश्वरोऽसि,
 बुद्धोऽसि विश्वत्रयनायकोऽसि ।
 तेनान्तरङ्गारिगणाभिभूत-
 स्तवाग्रतो रोदिमि हा सखेदम् ॥१७॥

जिन कारणों के लिए आप देवाधिदेव हैं, महेश्वर हैं, बुद्ध हैं, तीनों लोको के नायक हैं और मैं अन्तरंग शत्रुओं से पराजित हो चुका हूँ, इस कारण आपके समक्ष मैं खेद सहित रुदन करता हूँ । (१७)

स्वामिन्नधर्मव्यसनानि हित्वा,
 मनः समाधौ निदधामि यावत् ।
 तावत्क्रुधेवान्तरवैरिणो मा-
 मनल्पमोहान्ध्यवश नयन्ति ॥१८॥

हे स्वामी ! जब तक अधर्मों एवं व्यसनो का परित्याग करके मैं अपने मन को समाधि में स्थापित करता हूँ उतने में तो क्रोध से ही मानो मेरे अन्तरंग शत्रु मुझे मोहान्ध कर देते हैं । (१८)

त्वदागमाद्विद्धि सदैव देव !
 मोहादयो यन्मम वैरिणोऽमो ।
 तथापि मूढस्य परान्तबुद्ध्या,
 तत्सन्निधौ ही न किमप्यकृत्यम् ॥१९॥

हे देव ! आपके आगमों के द्वारा मैं सदा मोह आदि को अपना शत्रु समझता हूँ, परन्तु मुझ मूर्ख को शत्रु में उत्कृष्ट विश्वास हुआ है, जिससे मोह आदि के समीप रह कर मुझ से कौनसा कुकृत्य नहीं होगा ? अर्थात् मोह आदि के कारण पुद्गल में विश्वास अथवा पुद्गल में अपनत्व की

भावना से मूढ़ बने मेरे लिए कोई भी कार्य अकरणीय नहीं रहा, यह खेद की बात है । (१९)

म्लेच्छैर्नृशसैरतिराक्षसैश्च,
विडम्बितोऽमीभिरनेकशोऽहम् ।
प्राप्तस्त्विदानीं भुवनैकवीर !
त्रायस्व मा यत्तव पादलीनम् ॥२०॥

म्लेच्छ, निर्दयी तथा राक्षसों को भी मात करने वाले इन काम-क्रोध आदि के द्वारा मैं अनेक बार दुःख प्राप्त कर चुका हूँ । हे लोक में वीर परमात्मा ! अब मैंने आपको प्राप्त किया है । मैं आपके चरणों में लीन हूँ । आप मेरी रक्षा करें । (२०)

हित्वा स्वदेहेऽपि ममत्वबुद्धिं,
श्रद्धापवित्रीकृतसद्विवेकः ।
मुक्तान्यसङ्गः समशत्रुमित्रः,
स्वामिन् ! कदा सयममातनिष्ये ॥२१॥

हे स्वामी ! अपने देह के प्रति भी ममत्व का त्याग करके, श्रद्धा सहित पवित्र अन्तःकरण युक्त होकर, हृदय में शुद्ध विवेक-हेय आदि का विभाग करके, अन्य सभी की सगति का परित्याग करके तथा शत्रु एव मित्र को समान समझ कर मैं कब सयम ग्रहण कर सकूंगा ? (२१)

त्वमेव देवो मम वोतराग !
धर्मो भवद्दर्शितधर्म एव ।
इति स्वरूपं परिभाव्य तस्मान्,
नोपेक्षणीयो भवति स्वभृत्यः ॥२२॥

हे वोतराग ! आप ही मेरे देव हैं और आप द्वारा प्ररूपित धर्म ही मेरा धर्म है । इस प्रकार मेरे स्वरूप का विचार करके आपको मुझ सेवक की ऐसी उपेक्षा करना उचित नहीं है । (२२)

जिता जिताशेषसुरासुराद्याः,
कामादयः कामममी त्वयेश !
त्वां प्रत्यश्वतास्तव सेवकं तु,
निघ्नन्ति ही मां परुषं रुषेव ॥२३॥

हे ईश ! ये काम आदि, समस्त देव-दानवों के विजेता हैं । इन्हें आपने सर्वथा जीत लिया है, परन्तु आपको जीतने में असमर्थ वे काम आदि मानों क्रोध से ही मुझ सेवक का निर्दयता से सहार करते हैं, यह खेद की बात है । (२३)

सामर्थ्यमेतद् भवतोऽस्ति सिद्धि,
सत्त्वानशेषानपि नेतुमीश !
क्रियाविहीन भवदहिलीन
दीन न किं रक्षसि मा शरण्य ॥२४॥

हे ईश ! समस्त प्राणियों को मुक्ति में ले जाने का आपका सामर्थ्य है, तो फिर मुझ क्रियाविहीन, दीन एवं आपके चरणों में लीन को आप क्यों नहीं बचाते ? (२४)

त्वत्पादपद्मद्वितय जिनेन्द्र !
स्फुरत्यजस्र हृदि यस्य पु स ।
विश्वजयो श्रोरपि नूनमेति,
तत्राश्रयार्थं सहचारिणीव ॥२५॥

हे जिनेन्द्र ! जिस पुरुष के अन्तःकरण में आपके चरण-कमल-युगल सदा स्फुरायमान हैं, वहाँ निश्चय ही तीनों लोकों की लक्ष्मी सहचारिणी की तरह आश्रय ग्रहण करने के लिए आती है । (२५)

अह प्रभो ! निर्गुणचक्रवर्ती,
क्रूरो दुरात्मा हतकः सपाप्मा ।
ही दुःखराशौ भववारिराशौ,
यस्मान्निमग्नोऽस्मि भवद्विमुक्तः ॥२६॥

हे प्रभो ! मैं निर्गुणियों में चक्रवर्ती हूँ, क्रूर हूँ, दुरात्मा हूँ, हिंसक हूँ और पापी हूँ, जिस कारण से मैं आपसे अलग होकर दुःख की खान तुल्य भव-सागर में डूब गया हूँ, यह खेद की बात है । (२६)

स्वामिन्निमग्नोऽस्मि सुधासमुद्रे,
यन्नेत्रपात्रातिथिरद्य मेऽभू ।
चिन्तामणौ स्फूर्जति पाणिपद्मे,
पुंसामसाध्यो न हि कश्चिदर्थ ॥२७॥

**न्यायाचार्य-न्यायविशारद-महोपाध्याय
श्रीयशोविजय-रचिता**

*** परमज्योतिः पञ्चविंशतिका ***

ऐन्द्र तत्परम ज्योतिरुपाधिरहित स्तुम ।
उदिते स्युर्यदशोऽपि, सन्निधौ निधयो नव ॥१॥

कर्म-उपाधि-रहित आत्मा के सम्बन्ध में हम उस परम ज्योति की स्तुति करते हैं जिसके अश मात्र के उदय से नौ निधियाँ प्रकट होती है । (१)

प्रभा चन्द्राऽकभादीना, मितक्षेत्रप्रकाशिका ।
आत्मानस्तु पर ज्योति -लोकालोकप्रकाशम् ॥२॥

चाद, सूर्य एव नक्षत्रो आदि की प्रभा सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करने वाली है, जबकि आत्मा की परम ज्योति लोक-अलोक को प्रकाशित करने वाली है । (२)

निरालम्बं निराकारं, निर्विकल्प निरामयम् ।
आत्मनः परम ज्योति, -निरुपाधि-निरंजनम् ॥३॥

आत्मा की परम ज्योति आलम्बन रहित, आकार रहित, विकल्प रहित, रोग रहित, उपाधि रहित एव मल रहित है । (३)

दीपादिपुद्गलापेक्ष, समल ज्योतिरक्षजम् ।
निर्मल केवलं ज्योति -निरपेक्षमतीन्द्रियम् ॥४॥

इन्द्रियो से उत्पन्न ज्योति दीपक आदि पुद्गलो की अपेक्षा रखने वाली और मल युक्त है । अतीन्द्रिय केवल ज्योति निरपेक्ष एव निर्मल है । (४)

कर्मनोकर्मभावेषु, जागरूकेष्वपि प्रभुः ।
तमसानावृतः साक्षी, स्फुरति ज्योतिषा स्वयम् ॥५॥

जागरूक कर्म तथा नोकर्म जनित भावो के सम्बन्ध में अज्ञान-अधकार से अनावृत स्वयं साक्षी स्वरूप प्रभु आत्म-ज्योति के द्वारा स्फुरायमान होता है । (५)

परमज्योतिषः स्पर्शादपरं ज्योतिरेधते ।
यथा सूर्यकरस्पर्शात्, सूर्यकान्तस्थितोऽनलः ॥६॥

सूर्य की किरणों के स्पर्श से सूर्यकान्तमणि में निहित अग्नि की जिस प्रकार वृद्धि होती है, उसी प्रकार से परम ज्योति के स्पर्श से अपरम ज्योति की वृद्धि होती है । (६)

पश्यन्नपरम ज्योतिर्विवेकाद्रेः पतत्यधः ।
परम ज्योतिरन्विच्छन्नाऽविवेके निमज्जति ॥७॥

अपरम ज्योति का दर्शक विवेक रूपी पर्वत से नीचे गिरता है, परम ज्योति का अभिलाषी अविवेक में नहीं डूबता । (७)

तस्मै विश्वप्रकाशाय, परमज्योतिषे नमः ।
केवलं नैव तमसः, प्रकाशादपि यत्परम् ॥८॥

विश्व का प्रकाश करने वाली उस परम ज्योति को नमस्कार है कि जो केवल अधकार से ही परे नहीं है, किन्तु प्रकाश से भी परे है । (८)

ज्ञानदर्शनसम्यक्त्व - चारित्रसुखवीर्यभूः ।
परमात्मप्रकाशो मे, सर्वोत्तमकलामयः ॥९॥

ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख और वीर्य की भूमि तुल्य मेरा परमात्म प्रकाश सर्वोत्तम कलामय है । (९)

या विना निष्फलाः सर्वाः, कला गुणबलाधिका ।
आत्मधामकलामेका, ता वयं समुपास्महे ॥१०॥

गुण एवं बल से अधिक समस्त कलायें जिसके बिना निष्फल हैं, उस आत्म-ज्योति स्वरूप एक ही कला की हम उपासना करते हैं । (१०)

निधिभिर्नवभीरत्नै -श्चतुर्दशभिरप्यहो ।

न तेजश्चक्रिणां यत्स्यात्, तदात्माधीनमेवहि^१ ॥११॥

अहो ! नौ निधियाँ एव चौदह रत्नों से भी चक्रवर्तियों को जिस तेज की प्राप्ति नहीं होती, वह तेज परम ज्योति के प्रकाश को प्राप्त हमारी आत्मा के अधीन है । (११)

दम्भपर्वतदम्भोलि, ज्ञानध्यानधनाः सदा ।

मुनयो वासवेभ्योऽपि, विशिष्ट धाम बिभ्रति ॥१२॥

दम्भ रूपी पर्वत को तोड़ने के लिये वज्र तुल्य, ज्ञान तथा ध्यान रूपी धन वाले मुनि इन्द्रो से भी अधिक तेज को धारण करते हैं । (१२)

श्रामण्ये वर्षपर्यायात्, प्राप्ते परमशुक्लताम् ।

सर्वार्थसिद्धदेवेभ्योऽप्यधिकं ज्योतिरुल्लसेत् ॥१३॥

एक वर्ष के श्रमण पर्याय के द्वारा परम शुक्लता को प्राप्त मुनिवरो को सर्वार्थसिद्ध विमान के देवों से भी अधिक ज्योति उल्लसित होती है । (१३)

विस्तारिपरमज्योति, -र्द्योतिताभ्यन्तराशयाः ।

जीवन्मुक्ता महात्मानो, जायन्ते विगतस्पृहाः ॥१४॥

विस्तार युक्त परम ज्योति से प्रकाशित अन्तरात्मा वाले जीवन-मुक्त महात्मा समस्त प्रकार की स्पृहा से रहित होते हैं । (१४)

जाग्रत्यात्मनि ते नित्य, बहिर्भाविषु शेरते ।

उदासते परद्रव्ये, लीयन्ते स्वगुणामृते ॥१५॥

वे आत्म-भाव के विषय में सदा जाग्रत रहते हैं, बाह्य भावों में निरन्तर सोये हुए रहते हैं, पर द्रव्यों के विषय में उदासीन रहते हैं और स्वगुण रूपी अमृत-पान के विषय में तल्लीन रहते हैं । (१५)

यथैवाभ्युदितः सूर्यः, पिदधाति महान्तरम् ।

चारित्र्यापरमज्योति, -र्द्योतितात्मा तथा मुनिः ॥१६॥

उदित भानु जिस प्रकार घोर अधिकार का नाश करता है, उसी

प्रकार से चारित्र्य रूपी परम ज्योति से प्रकाशित आत्मा वाले मुनिगण अज्ञानान्धकार को नष्ट कर डालते हैं । (१६)

प्रच्छन्न परम ज्योति - रात्मनोज्ञानभस्मना ।

क्षणादाविर्भवत्युग्र - ध्यानवातप्रचारतः ॥१७॥

आत्मा की परम ज्योति अज्ञान रूपी भस्म से आच्छादित है । उग्र ध्यान रूपी वायु के प्रचार से क्षण भर में उसका आविर्भाव होता है । (१७)

परकीय प्रवृत्तौ ये, मूकान्धबधिरौपमाः ।

स्वगुणार्जन^१-सज्जास्तं , परम ज्योतिराप्यते ॥१८॥

जो परकीय प्रवृत्ति में मूक, अन्ध और बधिर की उपमा से युक्त हैं तथा स्वगुण के उपार्जन में सज्ज हैं, वे परम ज्योति को प्राप्त करते हैं । (१८)

परेषा गुणदोषेषु, दृष्टिस्ते विषदायिनी ।

स्वगुणानुभवालोकाद्, दृष्टिः पीयूषवर्षिणी ॥१९॥

दूसरों के गुण दोषों पर रही हुई तेरी दृष्टि विष की वृष्टि करने वाली है । स्वगुण का अनुभव करने के प्रकाश युक्त दृष्टि अमृत की वृष्टि करने वाली है । (१९)

स्वरूपादर्शन^२ श्लाघ्य, पररूपेक्षण वृथा ।

एतावदेव विज्ञानं, परज्योतिः प्रकाशकम् ॥२०॥

स्वरूप का दर्शन श्लाघनीय है, पर रूप का ईक्षण वृथा है, इतना ही विज्ञान परम ज्योति का प्रकाशक है । (२०)

स्तोकमप्यात्मनो ज्योति , पश्यतो दीपवद्वितम् ।

अन्धस्य दीपशतवत्, परज्योतिर्न बह्वपि ॥२१॥

तनिक आत्म-ज्योति भी दृष्टि युक्त को दीपक की तरह हितकर है । अन्धों के लिये एक सौ दीपकों की तरह अधिक ज्योति भी दूसरों के लिये हितकार नहीं है । (२१)

समताऽमृतमग्नानां, समाधिधूतपाप्मना ।
रत्नत्रयमयं शुद्धं, परं ज्योतिः प्रकाशते ॥२२॥

समता रूपी अमृत मे निमग्न एव समाधिपूर्वक पाप-कर्मों के नाशक महात्माओं को रत्नत्रयमय शुद्ध परम ज्योति प्रकाशमय करती है । (२२)

तीर्थकरा गणधरा, लब्धिसिद्धाश्च साधवः ।
संजातास्त्रिजगद्वन्द्याः, परं ज्योतिःप्रकाशतः ॥२३॥

तीर्थकर, गणधर एव लब्धि-सिद्ध साधु पुरुष परम ज्योति के प्रकाश से त्रिलोक-वदनीय हुए हैं । (२३)

न रागं नापि च द्वेष, विषयेषु यदा व्रजेत् ।
श्रौदासीन्यनिमग्नात्मा, तदाप्नोति परं महः ॥२४॥

उदासीन भाव मे निमग्न आत्माये जब विषयो मे राग अथवा द्वेष नहीं करती, तब वे परम ज्योति को प्राप्त करती हैं । (२४)

विज्ञाय परमज्योति - माहात्म्यमिदमुत्तमम् ।
यः स्थैर्यं याति लभते, स यशोविजयश्रियम् ॥२५॥

परम ज्योति का यह उत्तम माहात्म्य समझ कर जो स्थिरता प्राप्त करते हैं, वे यश एव विजय की लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, अथवा श्रीयशोविजय की लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं । (२५)

—०—

न्यायाचार्य-न्यायविशारद-महोपाध्याय

श्रीयशोविजय रचिता

* परमात्म-पञ्चविंशतिका *

परमात्मा परमज्योतिः , परमेष्ठी निरञ्जनः ।

अजः सनातनः शुभः , स्वयम्भूर्जयताञ्जिनः ॥१॥

परमात्मा, परज्योति, परमेष्ठी, निरञ्जन, अज, सनातन, शुभ एव स्वयम्भू श्री जिनेश्वर प्रभु की जय हो । (१)

नित्य विज्ञानमानन्दं, ब्रह्म यत्र प्रतिष्ठितम् ।

शुद्धबुद्धस्वभावाय, नमस्तस्मै परात्मने ॥२॥

जहाँ निरन्तर विज्ञान, आनन्द और ब्रह्म प्रतिष्ठित है, उन शुद्ध बुद्ध स्वभावी परमात्मा को नमस्कार हो । (२)

अविद्याजनितैः सर्वै -विकारैरनुपद्रुतः ।

व्यक्त्या शिवपदस्थोऽसौ, शक्त्या जयति सर्वगः ॥३॥

जो अज्ञान-जनित समस्त प्रकार के विकारों से अनुपद्रुत हैं, व्यक्ति के द्वारा शिव-पद में विद्यमान हैं और शक्ति के द्वारा सर्वत्र व्यापक हैं । (३)

यतो वाचो निवर्तन्ते, न यत्र मनसो गतिः ।

शुद्धानुभवसवेद्य , तद्रूप परमात्मनः ॥४॥

जहाँ से वाणी लौट आती है और जहाँ से मन की गति नहीं होती; केवल शुद्ध अनुभव से ही ज्ञात हो सकने वाला परमात्मा का स्वरूप है । (४)

न स्पर्शो यस्य नो वर्णो, न गन्धो न रसश्श्रुतिः ।

शुद्धचिन्मात्रगुणवान्, परमात्मा स गीयते ॥५॥

जिनके स्पर्श नहीं है, वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है तथा शब्द नहीं है और जो केवल शुद्ध ज्ञान-गुण के धारक हैं वे परमात्मा कहलाते हैं । (५)

माधुर्यातिशयो यद्वा, गुणीघः परमात्मन ।

तथाऽऽख्यातुं न शक्योऽपि, प्रत्याख्यातुं न शक्यते ॥६॥

अथवा अतिशय मधुरता के धारक परमात्मा का समुदाय अमुक प्रकार का है, यह भी नहीं कहा जा सकता और अमुक प्रकार का नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता । (६)

बुद्धो जिनो हृषीकेशः, शम्भुर्ब्रह्मादिपुरुषः ।

इत्यादिनामभेदेऽपि, नाऽर्थतः स विभिद्यते ॥७॥

बुद्ध, जिन, हृषिकेश, शम्भु, ब्रह्मा आदिपुरुष इत्यादि नामों से अनेक भेद युक्त होने पर भी अर्थ से तनिक भी भेद नहीं है । (७)

धावन्तोऽपि नया नैके, तत्स्वरूपं स्पृशन्ति न ।

समुद्रा^१ इव कल्लोलैः, कृतप्रतिनिवृत्तयः ॥८॥

दौडते हुए अनेक नय परमात्मा के स्वरूप का स्पर्श नहीं कर सकते । जिस प्रकार समुद्र की तरंगें समुद्र में लौट आती हैं उसी प्रकार से नय भी (परमात्म स्वरूप का स्पर्श किये बिना) पुनः लौट आते हैं । (८)

शब्दोपरक्ततद्रूप, -बोधकृत्तयपद्धतिः (ते) ।

निर्विकल्पं तु तद्रूप, गम्य नाऽनुभव विना ॥९॥

नय का मार्ग शब्दों के द्वारा उपरक्त बन कर परमात्म-स्वरूप का बोध कराता है, परन्तु परमात्मा का निर्विकल्प स्वरूप अनुभव के बिना केवल शब्दों से जाना नहीं जा सकता । (९)

केषा न कल्पना दर्वी, शास्त्रक्षीरान्नगाहिनी ।

स्तोकास्तत्त्वरसा स्वाद - विदोऽनुभवजिह्वया ॥१०॥

शास्त्ररूपी क्षीरान्न का अवगाहन करने वाली कल्पना रूपी कड़खी भला किसे प्राप्त नहीं हुई है ? अनुभव रूपी जीभ (रसना) के द्वारा उसका रसास्वादन करने वाले जगत् में विरले ही हैं । (१०)

जितेन्द्रिया जितक्रोधा, दान्तात्मान शुभाशया ।

परमात्मगतिं यान्ति, विभिन्नैरपि वर्त्मभि ॥११॥

जितेन्द्रिय, क्रोध-विजेता, आत्मा का दमन करने वाले और शुभ आशय वाले महापुरुष भिन्न-भिन्न मार्गों के द्वारा भी परमात्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं । (११)

नूनं मुमुक्षवः सर्वे , परमेश्वरसेवकाः ।

दुरासन्नादिभेदस्तु, तद्भृत्यत्व निहन्ति न ॥१२॥

समस्त मुमुक्षु आत्माये निश्चित रूप से परमेश्वर के सेवक ही हैं । दूर, समीप आदि का भेद उनके सेवकत्व में तनिक भी बाधक नहीं होता । (१२)

नाममात्रेण ये दृप्ता, ज्ञानमार्गविर्वर्जिताः ।

न पश्यन्ति परात्मानं^१, ते घृका इव भास्करम् ॥१३॥

ज्ञान-मार्ग से रहित एव परमात्मा के नाम मात्र से अभिमानी बने पुरुष, जिस प्रकार उलूक (उल्लू) सूर्य को नहीं देख सकता उसी प्रकार, परमात्मा को देख नहीं सकते । (१३)

श्रमः शास्त्राश्रयः सर्वो, यज्ज्ञानेन फलेग्रहिः ।

ध्यातव्योऽयमुपास्योऽय, परमात्मा निरञ्जनः ॥१४॥

शास्त्र-सम्बन्धी समस्त परिश्रम, जिनका ज्ञान होने के पश्चात् ही सफल होता है, वे एक निरञ्जन परमात्मा ही ध्यान करने योग्य एव उपासना करने योग्य है । (१४)

नान्तराया न मिथ्यात्व, हासो रत्यरती च न ।

न भीर्यस्य जुगुप्सा नो, परमात्मा स मे गतिः ॥१५॥

जिनके अन्तराय नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, हास्य नहीं है, रति नहीं है, श्ररति नहीं है, भय नहीं है और जुगुप्सा नहीं है वे परमात्मा मुझे शरण-गति देने वाले बने । (१५)

न शोको यस्य नो कामो, ना ज्ञानाविरती तथा ।

नावकाशश्च निद्रायाः , परमात्मा स मे गतिः ॥१६॥

जिन्हें शोक नहीं है, काम नहीं है, अज्ञान नहीं है, अविरति नहीं है तथा नींद का अवकाश नहीं है वे परमात्मा मेरे शरण-भूत हो । (१६)

रागद्वेषौ हतौ येन, जगत्त्रय भयंकरौ ।

स प्राण परमात्मा मे, स्वप्ने वा जागरेऽपि वा ॥१७॥

तीनों लोको के लिये भयंकर राग एव द्वेष को जिन्होंने नष्ट कर दिया है वे परमात्मा स्वप्न में अथवा जागृत अवस्था में मेरे रक्षक बनें । (१७)

उपाधिजनिता भावा, ये ये जन्मजरादिकाः ।

तेषां तेषां निषेधेन, सिद्धं रूपं परात्मनः ॥१८॥

कर्म रूपी उपाधि से उत्पन्न होने वाले जो-जो जन्म, जरा आदि भाव हैं उन-उन भावों का निषेध होने पर परमात्मा का स्वरूप सिद्ध होता है । (१८)

अतद्व्यावृत्तितो भिन्नं, सिद्धान्ताः कथयन्ति तम् ।

वस्तुतस्तु न निर्वाच्यं, तत्स्वरूपं कथञ्चन ॥१९॥

“वह इस प्रकार का नहीं है”—यह कह कर सिद्धान्त उसके रूप का वर्णन करते हैं, परन्तु वस्तुतः परमात्मा के स्वरूप का किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता । (१९)

जानन्नपि यथा म्लेच्छो, न शक्नोति पुरोगुणान् ।

प्रवक्तुमुपमाभावात्, तथा सिद्धसुखं जिनः ॥२०॥

गाव का निवासी नगर के गुणों को जानते हुए भी उपमाओं के अभाव में उनके विषय में कुछ कह नहीं सकता, इसी प्रकार केवलज्ञानी महात्मा भी उपमाओं के अभाव में सिद्ध परमात्मा के सुख का वर्णन नहीं कर सकते । (२०)

सुरासुराणां सर्वेषां, यत्सुखं पिण्डितं भवेत् ।

एकत्राऽपि हि सिद्धस्य, तदनन्ततमांशगम् ॥२१॥

समस्त सुरासुरों के सुख को यदि एक स्थान पर एकत्रित कर लिया जाये तो भी वह एक सिद्ध के सुख के अनन्तवे भाग जितना भी नहीं होता । (२१)

अदेहा दर्शनज्ञानो -पयोगमयमूर्त्तय ।

आकालं परमात्मान्, सिद्धा सन्ति निरामया ॥२२॥

सिद्ध परमात्मा देह रहित, दर्शन एवं ज्ञानोपयोग स्वरूप से युक्त तथा सर्वदा रोग एवं पीडा रहित होते हैं । (२२)

लोकाग्रशिखरारूढाः, स्वभावसमवस्थिता ।

भवप्रपञ्चनिर्मुक्ताः, युक्तानन्ताऽवगाहना ॥२३॥

वे लोक के अग्र भाग रूपी गिखर पर आरुढ होते हैं, वे सदा अपने स्वभाव में अवस्थित होते हैं, ससार के प्रपचों से सर्वथा मुक्त होते हैं और अनन्त सिद्धों की अवगाहना में रहे हुए होते हैं । (२३)

ईलिका भ्रमरीध्यानाद्, भ्रमरीत्व यथाऽश्नुते ।

तथा ध्यायन् परात्मान्, परमात्मत्वमाप्नुयात् ॥२४॥

भ्रमरी के ध्यान से जिस प्रकार ईलिका भ्रमरी बन जाती है, उसी प्रकार से परमात्मा का ध्यान करने वाली आत्मा परमात्मत्व प्राप्त करती है । (२४)

परमात्मगुणानेव^१, ये ध्यायन्ति समाहिताः ।

लभन्ते निभृतानन्दा -स्ते यशोविजयश्रियम् ॥२५॥

इस प्रकार समाधियुक्त मनवाले पुरुष जो परमात्मा के गुणों का ध्यान करते हैं, वे परिपूर्ण आनन्दमय बन कर यश का विजय करने वाली लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, अथवा श्री यशोविजय की लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं । (२५)

कलिकालसर्वज्ञ-श्रीमद्-हेमचन्द्राचार्य-विरचित

* वीतराग-रतोत्रम् *

प्रथम प्रकाश

यः परात्मा परंज्योति , परमः परमेष्ठिनाम् ।

आदित्यवर्णं तमस , परस्तादामनन्ति यम् ॥१॥

जो परात्मा, परज्योति एव परमेष्ठियो मे प्रधान है, जिन्हे पण्डित-गण अज्ञान से पार पाये हुए एव सूर्य के समान उद्योत करने वाले मानते हैं । (१)

सर्वे येनोदमूल्यन्त, समूलाः क्लेशपादपा ।

मूर्ध्ना यस्मै नमस्यन्ति, सुरासुरनरेश्वराः ॥२॥

जिन्होने राग आदि क्लेश-वृक्षो का समूल उन्मूलन कर दिया है, जिनके (चरणों मे) सुर, असुर, मनुष्य एव उनके अधिपति नत मस्तक होते हैं । (२)

प्रावर्त्तन्त यतो विद्याः, पुरुषार्थप्रसाधिका ।

यस्य ज्ञान भवद्भावि - भूतभावावभासकृत् ॥३॥

जिनसे पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शब्द आदि विद्याएँ प्रवर्तित हैं, जिनका ज्ञान वर्तमान, भावि और भूत भावों का प्रकाशक है । (३)

यस्मिन्विज्ञानमानन्द, ब्रह्म चैकामृतां गतम् ।

स श्रद्धेयः स च ध्येय , प्रपद्ये शरणां च तम् ॥४॥

जिनमे विज्ञान-केवलज्ञान, आनन्द-सुख और ब्रह्म-परमपद ये तीनों एकात्म-एकरूप हो गये हैं, वे श्रद्धेय हैं तथा ध्येय हैं और मैं उनकी शरण अङ्गीकार करता हूँ । (४)

तेन स्यां नाथवास्तस्मै, स्पृहयेय समाहितः ।

ततः कृतार्थो भूयास, भवेय तस्य किङ्करः ॥५॥

उनके कारण मैं मनाथ हूँ, समाहित मन वाला मैं उनकी इच्छा करता हूँ, मैं उनसे कृतार्थ होता हूँ, और मैं उनका सेवक हूँ । (५)

तत्र स्तोत्रेण कुर्या च, पवित्रा स्वा सरस्वतीम् ।

इद हि भवकान्तारे, जन्मिना जन्मन फलम् ॥६॥

उनकी स्तुति करके मैं अपनी वाणी पवित्र करता हूँ क्योंकि इस भव-वन में प्राणियों के जन्म का यही एक फल है । (६)

क्वाह पशोरपि पशु -वीतरागस्तवः क्व च ।

उत्तितीर्षुररण्यानीं, पद्म्या पङ्गुरिवास्म्यतः ॥७॥

पशु से भी गया बीता मैं कहाँ और सुखगुरु (बृहस्पति) से भी असभव वीतराग की स्तुति कहाँ ? इस कारण दो पाँवों से बड़े भारी वन को लाघने के अभिलाषी पङ्गु के समान मैं हूँ । (७)

तथापि श्रद्धामुग्धोऽह, नोपालम्य स्खलन्नपि ।

विशृङ्खलापि वाग्वृत्ति, श्रद्धानस्य शोभते ॥८॥

तो भी श्रद्धा-मुग्ध मैं प्रभु की स्तुति करने में स्खलित होने पर भी उपालम्भ का पात्र नहीं हूँ । श्रद्धालु व्यक्ति की सम्बन्ध-विहीन वाक्य-रचना भी सुशोभित होती है । (८)

श्रीहेमचन्द्रप्रभवाद्, -वीतरागस्तवादित ।

कुमारपालभूपाल प्राप्नोतु फलमीप्सितम् ॥९॥

श्री हेमचन्द्रसूरि द्वारा रचित इस श्री वीतरागस्तव से श्री कुमारपाल भूपाल श्रद्धा-विशुद्धि-लक्षण एवं कर्मक्षय-लक्षण इच्छित फल प्राप्त करें । (९)

—०—

दूसरा प्रकाश

प्रियङ्गु - स्फटिक स्वर्ण - पद्मरागाञ्जनप्रभ ।

प्रभो ! तवाधीतशुचि, काय कमिव नाक्षिपेत् ॥१॥

हे प्रभु ! प्रियगु के समान नीले वर्ण की, स्फटिक के समान उज्ज्वल वर्ण की, स्वर्ण के समान पीत वर्ण की, पद्मराग के समान लाल और अञ्जन के समान श्याम कान्ति वाली और धोये बिना ही पवित्र आपकी देह भला किसे आश्चर्य-चकित नहीं करेगी ? (१)

मन्दार - दामवन्नित्य - मवासित - सुगन्धिनि ।

तवाङ्गे भृङ्गतां यान्ति, नेत्राणि सुरयोषिताम् ॥२॥

कल्पवृक्ष के पुष्पो की माला के समान स्वभाव से ही सुगन्धित आपके देह पर देवाङ्गनाओ के नेत्र भौरो की तरह मडराते हैं । (२)

दिव्यामृतरसास्वाद - पोषप्रतिहता इव ।

समाविशन्ति ते नाथ ! नाङ्गे रोगोरगव्रजाः ॥३॥

हे नाथ ! दिव्य अमृत रस के स्वाद की पुष्टि से पराजित हो गये हो उस प्रकार से कास, श्वास आदि रोग रूपी सापो के समूह आपके देह में प्रविष्ट नहीं होते । (३)

त्वय्यादर्शतलालीन - प्रतिमाप्रतिरूपके ।

क्षरत्स्वेदविलीनत्व - कथाऽपि वपुषः कुतः? ॥४॥

दर्पण में प्रतिबिम्बित प्रतिबिम्ब की तरह स्वच्छ आपके देह में से निकलते पसीने से व्याप्त हो ऐसी बात भी कहां से हो सकती है ? (४)

न केवल रागमुक्तं, वीतराग ! मनस्तव ।

वपुः स्थित रक्तमपि, क्षीरधारासहोदरम् ॥५॥

हे वीतराग ! केवल आपका मन ही राग-रहित है ऐसी बात नहीं है, आपके देह का रुधिर भी दूध की धारा के समान उज्ज्वल है, श्वेत है । (५)

जगद्विलक्षण किं वा, तवान्यद्वक्तुमोश्महे ? ।

यदविस्रमबीभत्सं, शुभ्र मांसमपि प्रभो ! ॥६॥

अथवा हे प्रभु ! जगत् से विलक्षण आपका हम अन्य कितना वर्णन करने में समर्थ हो सकते हैं ? क्योंकि आपका मांस भी दुर्गन्ध-विहीन-दुर्गञ्छा-विहीन तथा उज्ज्वल है । (६)

जलस्थलसमुद्भूता, संत्यज्य सुमनः स्वजः ।

तव निःश्वाससौरभ्य - मनुयान्ति मधुव्रता ॥७॥

जल-थल में उत्पन्न पुष्प-मालाओं का त्याग करके भीरे आपके निश्वास की सौरभ लेने के लिये आपके पीछे आते हैं । (७)

लोकोत्तरचमत्कार - करो तव भवस्थितिः ।

यतो नाहारनीहारौ, गौचरश्चर्मचक्षुषाम् ॥८॥

आपका ससार में निवास लोकोत्तर चमत्कार (अपूर्व आश्चर्य) उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि आपके आहार एव नीहार चर्म-चक्षु वालों के लिये अगोचर हैं, अदृश्य हैं । (८)

— ० —

तीसरा प्रकाश

सर्वाभिमुख्यतो नाथ !, तीर्थंकृत्नामकर्मजात् ।

सर्वथा सम्मुखीनस्त्वमानन्दयसि यत्प्रजाः ॥१॥

हे नाथ ! तीर्थंकर नामकर्म जनित “सर्वाभिमुख्य” नामक अतिशय से, केवल-ज्ञान के प्रकाश से सर्वथा समस्त दिशाओं में सम्मुख रहने वाले आप देव, मनुष्य आदि समस्त प्रजा को समस्त प्रकार से आनन्द प्रदान करते हैं । (१)

यद्योजनप्रमाणेऽपि, धर्मदेशनसद्मनि ।

समान्ति कोटिशस्तिर्यग्नूदेवाः सपरिच्छदाः ॥२॥

धर्मदेशना की एक योजन भूमि में अपने-अपने परिवार सहित करोड़ों तिर्यच, मनुष्य एव देवता समाविष्ट हो जाते हैं । (२)

तेषामेव स्वस्वभाषा - परिणाममनोहरम् ।

अप्येकरूप वचन, यत्ते धर्माविबोधकृत् ॥३॥

अपनी-अपनी भाषा में एक समान ज्ञात हो जाने से आपके मनोहर वचन उन्हें धर्म का बोध कराने वाले हैं । (३)

साग्रेऽपि योजनशते, पूर्वोत्पन्नाः गदाम्बुदाः ।

यदञ्जसा विलीयन्ते, त्वद्विहारानिलोमिभिः ॥४॥

आपके विहार रूपी वायु की लहरो से सवा सौ योजन के क्षेत्र में पूर्वोत्पन्न रोग रूपी बादल तुरन्त विलीन हो जाते हैं । (४)

नाविर्भवन्ति यद्भूमौ, मूषकाः शलभाः शुकाः ।

क्षणेन क्षितिप्रक्षिप्ता, अनीतय इवेतय ॥५॥

राजाओ द्वारा परित्यक्त अनीतियो की तरह भूमि में मूषक (चूहे) शलभ (टिड्डी) और पोपट आदि के उपद्रव क्षणभर में नष्ट हो जाते हैं । (५)

स्त्रीक्षेत्रपद्मादिभवो, यद्वैराग्निः प्रशाम्यति ।

त्वत्कृपापुष्करावर्त्तवर्षादिव भुवस्तले ॥६॥

आपकी कृपा रूपी पुष्करावर्त्त मेघ (बादलो) की वृष्टि से ही मानो आप जहा चरण रखते हैं वहाँ स्त्री, क्षेत्र एवं नगर आदि से उत्पन्न द्वेष रूपी अग्नि का शमन हो जाता है । (६)

तत्प्रभावे भुवि आस्यत्यशिवोच्छेदडिण्डिमे ।

सम्भवन्ति न यन्नाथ !, मारयो भुवनारय ॥७॥

हे नाथ ! अशिव का उच्छेद करने के लिये डिम-डिम नाद के समान आपका प्रभाव भूमि पर होने से लोक-शत्रु तुल्य महामारी, मरकी आदि उपद्रव उत्पन्न नहीं होते । (७)

कामवर्षाणि लोकानां, त्वयि विश्वैकवत्सले ।

अतिवृष्टिरवृष्टिर्वा, भवेद्यन्नोपतापकृत् ॥८॥

लोक-कामित की वृष्टि करने वाले अद्वितीय विश्ववत्सल आपके विद्यमान होने से परितापकारी अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि नहीं होती । (८)

स्वराष्ट्र-परराष्ट्रेभ्यो, यत्क्षुद्रोपद्रवा द्रुतम् ।

विद्रवन्ति त्वत्प्रभावात्, सिंहनादादिव द्विपाः ॥९॥

जिस प्रकार सिंह-नाद से हाथी भाग जाते हैं उसी प्रकार से स्वराष्ट्र एवं पर-राष्ट्र से उत्पन्न क्षुद्र उपद्रव आपके प्रभाव से तुरन्त नष्ट हो जाते हैं । (९)

यत्क्षीयते च दुर्भिक्ष, क्षितौ विहरति त्वयि ।

सर्वाद्भुतप्रभावाद्ये, जङ्गमे कल्पपादपे ॥१०॥

समस्त प्रकार के अद्भुत प्रभावशाली जगम कल्पवृक्ष के समान आपके पृथ्वी पर विचरण करने से दुर्भिक्ष समाप्त हो जाता है । (१०)

यन्मूर्ध्नः पश्चिमे भागे, जितमार्त्तण्डमण्डलम् ।

माऽमूद्वपुर्दुरालोकमितीवोत्पिण्डित महः ॥११॥

आपके देह के दर्शन में रुकावट न हो उसके लिये ही मानो सुर-असुरो ने आपके मस्तक के पीछे एक स्थान पर ही एकत्रित किए हुए आप के देह का ही मानो महातेज न हो ऐसे सूर्य-मण्डल से भी अधिक तेजस्वी तेज का मण्डल-भामण्डल स्थापित किया हुआ है । (११)

स एष योगसाम्राज्य - महिमा विश्वविश्रुतः ।

कर्मक्षयोत्थो भगवन्कस्य नाश्चर्यकारणम् ? ॥१२॥

हे भगवन् ! घाती कर्म के क्षय से उत्पन्न विश्व-विख्यात योग साम्राज्य की महिमा भला किसे आश्चर्य-चकित नहीं करती ? (१२)

अनन्तकालप्रचित - मनन्तमपि सर्वथा ।

त्वत्तो नान्य कर्मकक्षमुन्मूलयति मूलतः ॥१३॥

अनन्त काल से उपार्जित अनन्त कर्म-वन का आपके सिवाय अन्य कोई भी मूलोच्छोदन करने में समर्थ नहीं है । (१३)

तथोपाये प्रवृत्तस्त्व, क्रियासमभिहारतः ।

यथानिच्छन्नुपेयस्य, परा श्रियमशिश्नियः ॥१४॥

हे प्रभु ! चारित्र्य रूपी उपाय में बार बार के अभ्यास से आप उस प्रकार से प्रवृत्त हुए हैं जिससे अनिच्छा से भी मोक्ष रूपी उत्कृष्ट लक्ष्मी आपने प्राप्त की है । (१४)

मंत्रोपवित्रपात्राय, मुदितामोदशालिने ।

कृपोपेक्षाप्रतीक्षाय, तुभ्य योगात्मने नमः ॥१५॥

मंत्रो भावना के पवित्र पात्र स्वरूप, प्रमोद भावना के द्वारा सुशोभित तथा करुणा एवं मध्यस्थ भावना के द्वारा पूजनीय आप योगात्मा (योग स्वरूप) को नमस्कार हो । (१५)

—०—

चौथा प्रकाश

मिथ्यादृशां युगान्तार्कः सुदृशाममृताञ्जनम् ।

तिलक तीर्थकृल्लक्ष्म्याः, पुरश्चक्रं तवैधते ॥१॥

मिथ्यादृष्टियों के लिये प्रलयकालीन सूर्य समान तथा सम्यग्-दृष्टियों के लिये अमृत के अञ्जन समान शान्ति-दायक, तीर्थकर की लक्ष्मी के तिलक-स्वरूप है प्रभु ! आपके आगे धर्मचक्र सुशोभित हो रहा है । (१)

एकोऽयमेव जगति, स्वामीत्याख्यातुमुच्छ्रिता ।

उच्चैरिन्द्रध्वजव्याजात्तर्जनी जम्भविद्विषा ॥२॥

“जगत मे वीतराग ही एक स्वामी है”—यह कहने के लिये इन्द्र ने ऊँचे इन्द्रध्वज के बहाने अपनी तर्जनी अगुली ऊँची की हो ऐसा प्रतीत होता है । (२)

यत्र पादौ पदं धत्तस्तव तत्र सुरासुराः ।

किरन्ति पङ्कजव्याजाच्छ्रियं पङ्कजवासिनीम् ॥३॥

जहाँ आपके दो चरण पड़ते हैं वहाँ देव एव दानव स्वर्ण कमल के बहाने कमल में निवास करने वाली लक्ष्मी का विस्तार करते हैं । (३)

दानशीलतपोभाव - भेदाद्धर्मं चतुर्विधम् ।

मन्ये युगपदाख्यातुं, चतुर्वक्त्रोऽभवद् भवान् ॥४॥

मैं यह मानता हूँ कि दान, शील, तप और भाव के भेद से चार प्रकार का धर्म एक साथ स्पष्ट करने के लिये ही आप चार मुँह युक्त हुए हैं । (४)

त्वयि दोषत्रयात् त्रातुं, प्रवृत्ते भुवनत्रयीम् ।

प्राकारत्रितयं चक्रुस्त्रयोऽपि त्रिदिवीकसः ॥५॥

तीनों लोको को राग, द्वेष तथा मोह रूपी तीनों दोषों से बचाने के लिये आपके प्रवृत्त होने से वैमानिक, ज्योतिषी और भुवनपति तीन प्रकार के देवों ने रत्नमय, स्वर्णमय एव रजतमय तीन प्रकार के किलो (समवसरण) की रचना की है । (५)

अधोमुखा कण्टका स्युर्धात्र्या विहरतस्तव ।

भवेयुः सम्मुखीनाः किं, तामसास्तिग्मरोचिषः ? ॥६॥

आपके पृथ्वी पर विचरण करने से काटे अधोमुखी हो जाते हैं ।
क्या सूर्योदय होने पर उलूक अथवा अधकार का समूह ठहर सकता
है ? (६)

केशरोमनखश्मश्रु, तवावस्थितमित्ययम् ।
बाह्योऽपि योगमहिमा, नाप्तस्तीर्थकरैः परै ॥७॥

आपके बाल, रोम, नाखून और दाढ़ी-मूछो के बाल, दीक्षा ग्रहण
करने के समय जितने होते हैं उतने ही रहते हैं । इस प्रकार की बाह्य योग
की महिमा भी अन्य देवों ने प्राप्त नहीं की । (७)

शब्दरूपरसस्पर्श-गन्धाख्याः पञ्च गोचराः ।
भजन्ति प्रातिकूल्य न, त्वदग्रे तार्किका इव ॥८॥

आपके समक्ष अन्य (बौद्ध) तार्किकों की तरह शब्द, रूप, रस, स्पर्श
और गन्ध रूप पांचो इन्द्रियों के विषय प्रतिकूल नहीं होते, अनुकूल रहते
हैं । (८)

त्वत्पादावृतवः सर्वे, युगपत्पर्युपासते ।
आकालकृतकन्दर्प - साहायकभयादिव ॥९॥

मानो अनादि काल से कामदेव को की गई सहायता के भय से ही
समस्त ऋतुयें एक साथ आकर आपके चरणों की सेवा करती हैं । (९)

सुगन्धुदकवर्षेण, दिव्यपुष्पोत्करेण च ।
भावित्वत्पादसस्पर्शा, पूजयन्ति भुव सुराः ॥१०॥

जिस भूमि पर भविष्य में आपके चरणों का स्पर्श होने वाला है
उस भूमि को देवतागण सुगन्धित जल की वृष्टि से तथा दिव्य पुष्पों के
समूह से पूजते हैं । (१०)

जगत्प्रतीक्ष्य ! त्वां यान्ति, पक्षिणोऽपि प्रदक्षिणम् ।
का गतिर्महतां तेषां, त्वयि ये वामवृत्तय ? ॥११॥

हे विश्व पूज्य ! पक्षी भी आपकी प्रदक्षिणा करते हैं, तो फिर आपकी
प्रति प्रतिकूल व्यवहार करने वाले तथाकथित बड़े पुरुषों की क्या गति
समझी जाये ? (११)

पञ्चेन्द्रियाणां दौःशील्यं, क्व भवेद् भवदन्तिके ।

एकेन्द्रियोऽपि यन्मुञ्चत्यनिलः प्रतिकूलताम् ॥१२॥

आपके समक्ष पचेन्द्रिय तो दुष्टता कर ही कैसे सकते हैं, क्योंकि एकेन्द्रिय वायु भी आपके समक्ष प्रतिकूलता का त्याग कर देता है । (१२)

मूर्ध्ना नमन्ति तरवस्त्वन्माहात्म्यचमत्कृताः ।

तत्कृतार्थं शिरस्तेषां, व्यर्थं मिथ्यादृशां पुनः ॥१३॥

हे प्रभु ! आपके माहात्म्य से चमत्कृत वृक्ष भी आपके समक्ष नत मस्तक होते हैं जिससे उनके मस्तक कृतार्थ हैं, किन्तु आपके समक्ष नत मस्तक नहीं होने वाले मिथ्यात्वियों के मस्तक व्यर्थ हैं । (१३)

जघन्यत कोटिसख्यास्त्वां सेवन्ते सुरासुरा ।

भाग्यसम्भारलभ्येऽर्थे, न मन्दा अण्युदासते ॥१४॥

हे प्रभु ! जघन्य से एक करोड़ देव एव असुर आपकी सेवा करते हैं, क्योंकि भाग्योदय से प्राप्त पदार्थ के लिये मन्द आत्मा भी उदासीन नहीं रहते । (१४)

—०—

पाचवा प्रकाश

गायन्निवातिविरुतैर्नृत्यन्निवचलेर्दलेः ।

त्वद्गुणैरिव रक्तोऽसौ, मोदते चैत्यपादपः ॥१॥

हे नाथ ! भीरो के गुञ्जन से मानो गीत गाता हो, चचल पत्तो के द्वारा मानो नृत्य करता हो तथा आपके गुणों से मानो रक्त हुआ हो उस प्रकार से यह अशोक वृक्ष प्रफुल्लित हो रहा है । (१)

आयोजनं सुमनसोऽधस्तान्निक्षिप्तवन्धना ।

जानुदध्नीः सुमनसो, देशनोर्व्या किरन्ति ते ॥२॥

हे नाथ ! एक योजन तक जिनके दीटडे नीचे हैं ऐसे जानु प्रमाण पुष्पो को देवतागण आपकी देशना भूमि पर वरसाते हैं । (२)

स्पृहयन्ति वद् योगाय, यत्तेऽपि लवसत्तमा ।

योग-मुद्रादरिद्राणा, परेषा तत्कथैव का ? ॥४॥

आपके योग की स्पृहा लवसप्तम अनुत्तर विमानवासी देव भी करते हैं। योग-मुद्रा से रहित पर-दार्शनिकों में उस योग की बात भी क्यों हो ? नहीं होगी। (४)

त्वां प्रपद्यामहे नाथ, त्वा स्तुमस्त्वामुपास्महे ।

त्वत्तो हि न परस्त्राता, किं ब्रूमः? किमु कुर्महे? ॥५॥

आपको हम नाथ के रूप में स्वीकार करते हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं और आपकी हम उपासना करते हैं, क्योंकि आपसे अधिक अन्य कोई हमारा रक्षक नहीं है, आपकी स्तुति से अधिक अन्य कुछ भी बोलने योग्य नहीं है और आपकी उपासना से अधिक अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं है। (५)

स्वय मलीमसाचारं , प्रतारणपरं परैः ।

वञ्च्यते जगदप्येतत्कस्य पूत्कुर्महे पुर. ? ॥६॥

स्वय मलिन आचार वाले और पर को ठगने में तत्पर अन्य देवों के द्वारा यह विश्व ठगा जा रहा है। हे नाथ ! हम किसके समक्ष जाकर पुकार करें ? (६)

नित्यमुक्तान् जगज्जन्म -क्षेमक्षयकृतोद्यमान् ।

वन्ध्यास्तनन्धयप्रायान्, को देवाश्चेतनं श्रयेत् ॥७॥

नित्य मुक्त एवं जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने में प्रयत्नशील बन्ध्या (वाक्) के पुत्र के समान देवों का कौन सचेतन व्यक्ति आश्रय ग्रहण करेगा ? (७)

कृतार्था जठरोपस्थ -दुःस्थितेरपि दैवतैः ।

भवादृशान्निह्नूवते, हा हा ? देवास्तिका. परं ॥८॥

जठर (उदर) एवं उपस्थ (इन्द्रियवर्ग) से पीड़ित देवों से कृतकृत्य बने अन्य देव - आस्तिक कुतूहलिक आप जैसे का अपलाप करते हैं, जो सचमुच अत्यन्त दुःख का विषय है। (८)

वृद्धि होती हुई आपकी पुण्य ऋद्धि के क्रम के समान एक दूसरे पर आये हुए तीन छत्र मानो तीनो लोको मे छाई हुई आपकी प्रभुता की प्रौढता बता रहे है । (८)

एतां चमत्कारकरीं, प्रातिहार्यश्रिय तव ।

चित्रीयन्ते न के दृष्ट्वा, नाथ ! मिथ्यादृशोऽपि हि ॥६॥

हे नाथ ! चमत्कारपूर्ण आपकी इस प्रातिहार्य लक्ष्मी को देखकर किन मिथ्यात्वियो को आश्चर्य नही होता ? अर्थात् सभी को आश्चर्य होता है । (९)

— ० —

छठा प्रकाश

लावण्यपुण्यवपुषि, त्वयि नेत्रामृताञ्जने ।

माध्यस्थ्यमपि दौःस्थ्याय, किं पुनर्द्वेषविप्लव ॥१॥

नेत्रो के लिये अमृत के अञ्जन के समान और लावण्य से पवित्र देह वाले आपके लिये मध्यस्थता धारण करना भी दु ख के लिये है, तो फिर द्वेष भाव धारण करने वालो के लिये तो कहना ही क्या ? (१)

तवापि प्रतिपक्षोऽस्ति, सोऽपि कोपादिविप्लुतः ।

अनया किंवदन्त्याऽपि, किं जीवन्ति विवेकिनः ॥२॥

आपके भी प्रतिपक्षी (शत्रु) है और वे भी क्रोध आदि से व्याप्त है । इस प्रकार की किंवदन्ति (कुत्सित बात) सुनकर विवेकी पुरुष क्या प्राण धारण कर सकते है ? कदापि नही । (२)

विपक्षस्ते विरक्तश्चेत्, स त्वमेवाथ रागवान् ।

न विपक्षो विपक्षः किं, खद्योतो ह्युतिमालिनः ? ॥३॥

आपका विपक्ष यदि विरक्त है तो वह आप ही हैं और यदि रागी है तो वह विपक्ष ही नही है । क्या सूर्य का शत्रु (विपक्ष) खद्योत (जुगनू) हो सकता है ? (३)

स्पृहयन्ति वद् योगाय, यत्तेऽपि लवसप्तमा ।
योग-मुद्रादरिद्राणां, परेषा तत्कथं व का ? ॥४॥

आपके योग की स्पृहा लवसप्तम अनुत्तर विमानवासी देव भी करते हैं । योग-मुद्रा से रहित पर-दार्शनिकों में उस योग की बात भी क्यों हो ? नहीं होगी । (४)

त्वा प्रपद्यामहे नाथं, त्वां स्तुमस्त्वामुपास्महे ।
त्वत्तो हि न परस्त्राता, किं ब्रूमः? किमु कुर्महे? ॥५॥

आपको हम नाथ के रूप में स्वीकार करते हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं और आपकी हम उपासना करते हैं, क्योंकि आपसे अधिक अन्य कोई हमारा रक्षक नहीं है, आपकी स्तुति से अधिक अन्य कुछ भी बोलने योग्य नहीं है और आपकी उपासना से अधिक अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं है । (५)

स्वय मलीमसाचारं , प्रतारणपरं परैः ।
वञ्चयते जगदप्येतत्कस्य पूतकुर्महे पुरः ? ॥६॥

स्वय मलिन आचार वाले और पर को ठगने में तत्पर अन्य देवों के द्वारा यह विश्व ठगा जा रहा है । हे नाथ ! हम किसके समक्ष जाकर पुकार करें ? (६)

नित्यमुक्तान् जगज्जन्म -क्षेमक्षयकृतोद्यमान् ।
वन्ध्यास्तनन्धयप्रायान्, को देवाश्चेतनं श्रयेत् ॥७॥

नित्य मुक्त एवं जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने में प्रयत्नशील बन्ध्या (वाक्) के पुत्र के समान देवों का कौन सचेतन व्यक्ति आश्रय ग्रहण करेगा ? (७)

कृतार्था जठरोपस्थ -दु स्थितैरपि दैवतैः ।
भवाद्दृशान्निह्नुवते, हा हा ? देवास्तिका. परं ॥८॥

जठर (उदर) एवं उपस्थ (इन्द्रियवर्ग) से पीडित देवों से कृतकृत्य बने अन्य देव - आस्तिक कुतूहिक आप जैसे का अपलाप करते हैं, जो तत्तत्तुल्य अत्यन्त दुःख का विषय है । (८)

खपुष्पप्रायमुत्प्रेक्ष्य, किञ्चिन्मानं प्रकल्प्य च ।

संमान्ति देहे गेहे वा, न गेहेनदिन परे ॥६॥

आकाश के पुष्प के समान किसी वस्तु की कल्पना करके और उसे सिद्ध करने के लिये किसी प्रमाण को प्रस्तुत करके घर में शूरवीर(गेहेनर्दी) परतीर्थिक अपने देह में अथवा घर में समाते नहीं हैं अर्थात् हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है यह मानकर व्यर्थ फूलते हैं । (६)

कामराग-स्नेहरागा -वीषत्करनिवारणौ ।

दृष्टिरागस्तु पापीयान् , दुरुच्छेदः सतामपि ॥१०॥

काम-राग एवं स्नेह-राग का निवारण सुकर है, किन्तु पापी दृष्टि-राग सज्जन पुरुषों के लिये भी दुरुच्छेद है । (१०)

प्रसन्नमास्थं मध्यस्थे, दृशौ लोकम्पूर्णं वचः ।

इति प्रीतिपदे बाढं , मूढास्त्वय्यप्युदासते ॥११॥

प्रसन्न मुख, मध्यस्थ लोचन और लोकप्रिय वचनों के धारक अत्यन्त प्रेम के स्थान स्वरूप आपके विषय में भी मूढ लोग उदासीन रहते हैं । (११)

तिष्ठेद्वायुर्द्रवेदत्रि -ज्वलेज्जलमपि क्वचित् ।

तथापि ग्रस्तो रागाद्यै -र्नाप्तो भवितुमर्हति ॥१२॥

कदाचित् वायु स्थिर हो जाये, पर्वत पिघल जाये और जल जाज्वल्यमान हो जाये, तो भी राग आदि से ग्रस्त पुरुष आप्त होने के योग्य नहीं है । (१२)

—०—

सातवा प्रकाश

धर्माधर्मौ विना नाङ्गं, विनाङ्गेन मुखं कुतः ।

मुखाद्विना न वक्तृत्वं, तच्छास्तारः परे कथम् ? ॥१॥

धर्म और अधर्म विहीन देह नहीं होता, देह के बिना मुह नहीं होता और मुह के बिना वाणी नहीं होती । तो फिर धर्म, अधर्म और देह आदि से रहित अन्य देव उपदेशक कैसे हो सकते हैं ? (१)

अदेहस्य जगत्सर्गे, प्रवृत्तिरपि नोचिता ।

न च प्रयोजन किञ्चित्, स्वातन्त्र्या(त्र्या)न्न पराज्ञया ॥२॥

देह रहित के लिये जगत् का सृजन करने की प्रवृत्ति भी उचित नहीं है, कृतकृत्य होने से सृजन करने का कोई प्रयोजन नहीं है और स्वतन्त्र होने से दूसरे की आज्ञा पर भी चलना नहीं है । (२)

क्रोडया चेत्प्रवर्त्तत, रागयान् स्यात् कुमारवत् ।

कृपयाऽथ सृजेत्तर्हि, सुख्येव सकल सृजेत् ॥३॥

क्रोडा के लिये यदि प्रवृत्त हो तो बालक की तरह रागी सिद्ध होगा और यदि कृपा से करे तो समस्त जगत् को सुखी ही करे । (३)

दुःखदौर्गत्यदुर्योनि -जन्मादिवलेशविह्वलम् ।

जन तु सृजतस्तस्य, कृपालो का कृपालुता ? ॥४॥

दुःख, दुर्गति और दुष्ट योनियों में जन्म आदि के क्लेश से विह्वल जगत् का सृजन करने वाले उस कृपालु की कृपा कहा रही ? (४)

कर्मापेक्ष. स चेत्तर्हि, न स्वतन्त्रोऽस्मदादिवत् ।

कर्मजन्ये च वंचित्र्ये, किमनेन शिखण्डिना ? ॥५॥

दुःख आदि देने में यदि वह प्राणियों के कर्म की अपेक्षा रखता है तो वह हमारी-तुम्हारी तरह स्वतन्त्र नहीं है, यही सिद्ध होता है और जगत् की विचित्रता यदि कर्म - जनित है तो शिखण्डी की तरह उसको बीच में लाने की भी क्या आवश्यकता है ? (५)

अथ स्वभावतो वृत्ति -रवितर्क्या महेशितु ।

परीक्षकाणां तर्ह्येष, परीक्षाक्षेपट्टिण्डिमः ॥६॥

और यदि महेश्वर की यह प्रवृत्ति स्वभाव से ही है किन्तु तर्क करने योग्य नहीं है, इस प्रकार कहोगे तो वह परीक्षकों को परीक्षा करने का निषेध करने के लिये टोल वजाने के समान है । (६)

सर्वभावेषु कर्तृत्व, ज्ञातृत्व यदि सम्मतम् ।

मत न सन्ति सर्वज्ञा, मुक्ता कायभूतोऽपि च ॥७॥

समस्त पदार्थों का ज्ञातृत्व ही यदि कर्तृत्व है तो उस बात से हम भी सहमत हैं, क्योंकि हमारा यह मत है कि सर्वज्ञ, मुक्त-देह रहित (सिद्ध) है और देहधारी (अरिहन्त) भी है। (७)

सृष्टिवादकुहेवाक - मुन्मुच्यत्यप्रमाणकम् ।

त्वच्छासने रमन्ते ते, येषां नाथ ! प्रसीदसि ॥८॥

हे नाथ ! जिनके ऊपर आप प्रसन्न हैं, वे आत्मा प्रमाण रहित सृष्टिवाद का दुराग्रह छोड़ कर आपके शासन में रमण करते हैं। (८)

—०—

आठवा प्रकाश

सत्त्वस्यैकान्तनित्यत्वे, कृतनाशाकृतागमौ ।

स्यातामेकान्तनाशेऽपि, कृतनाशाकृतागमौ ॥१॥

पदार्थ की एकान्त नित्यता मानने में कृतनाश एव अकृतागम नामक दो दोष हैं। एकान्त अनित्यता मानने में भी कृतनाश एव अकृतनाश नामक दो दोष विद्यमान हैं। (१)

आत्मन्यैकान्तनित्ये स्यान्न भोगः सुखदुःखयोः ।

एकान्तानित्यरूपेऽपि, न भोगः सुखदुःखयोः ॥२॥

आत्मा को एकान्त नित्य मानने में सुख - दुःख का भोग घटता नहीं है। एकान्त अनित्य स्वरूप मानने में भी सुख - दुःख का भोग घटता नहीं है। (२)

पुण्यपापे बन्धमोक्षौ, न नित्यैकान्तदर्शने ।

पुण्यपापे बन्धमोक्षौ, नानित्यैकान्तदर्शने ॥३॥

एकान्त नित्य दर्शन में पुण्य - पाप और बन्ध - मोक्ष घटते नहीं हैं। एकान्त अनित्य दर्शन में भी पुण्य - पाप और बन्ध-मोक्ष घटते नहीं हैं। (३)

क्रमाक्रमाभ्यां नित्यानां, युज्यतेऽर्थक्रिया न हि ।

एकान्तक्षणिकत्वेऽपि, युज्यतेऽर्थक्रिया न हि ॥४॥

नित्य पदार्थों में क्रम से अथवा बिना क्रम से अर्थ-क्रिया घटती नहीं है और एकान्त क्षणिक पक्ष में भी क्रम से अथवा क्रम के बिना अर्थक्रिया घटती ही नहीं है । (४)

यदा तु नित्यानित्यत्व -रूपता वस्तुनो भवेत् ।
यथार्थं भगवन्नैव, तदा दोषोऽस्ति कश्चन ॥५॥

हे भगवन् । आपके कथनानुसार यदि वस्तु की नित्यानित्यता हो तो किसी भी प्रकार का दोष नहीं आता है । (५)

गुडो हि कफहेतुः स्वात्मागर पित्तकारणम् ।
द्वयात्मनि न दोषोऽस्ति, गुडनागरमेषजे ॥६॥

गुड में कफ उत्पन्न होता है और सौंठ से पित्त होता है । जब गुड और सौंठ मिश्रित कर ली जायें तब दोष नहीं रहता, किन्तु भेषज (औषधि) स्वरूप हो जाता है । (६)

द्वय विरुद्धं नैकत्रासत्प्रमाणप्रसिद्धितः ।
विरुद्धवर्णयोगो हि, दृष्टो मेचकवस्तुषु ॥७॥

इसी प्रकार से एक वस्तु में नित्यत्व एवं अनित्यत्व दो विरुद्ध धर्मों का रहना भी विरुद्ध नहीं है । प्रत्यक्ष आदि किसी भी प्रमाण से उसमें विरोध सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मेचक (कावडचीती) वस्तुओं में विरुद्ध वर्णों का संयोग प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है । (७)

विज्ञानस्यैकमाकार, नानाकारकरम्बितम् ।
इच्छस्तथागत. प्राज्ञो, नानेकान्त प्रतिक्षिपेत् ॥८॥

विचित्र आकार रहित विज्ञान एक आकार वाला है । यह स्वीकार करने वाला प्राज्ञ बौद्ध भी अनेकान्तवाद का उत्पादन नहीं कर सकता । (८)

विग्रमेकमनेक च, रूपं प्रामाणिक वदन् ।
योगो वैशेषिको वाऽपि, नानेकान्त प्रतिक्षिपेत् ॥९॥

एक चित्ररूप, अनेक रूप युक्त प्रमाण सिद्ध है यह कहने वाला योग सषया वैशेषिक अनेकान्तवाद का उत्पादन नहीं कर सकता । (९)

इच्छन्प्रधानं सत्त्वाद्यैर्विरुद्धं गुम्फितं गुणैः ।

साख्यः संख्यावतां मुख्यो, नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत् ॥१०॥

सत्तोगुण, रजोगुण आदि विरुद्ध गुणों से गुम्फित एक प्रधान (प्रकृति) का चाहक विद्वानों में मुख्य साख्य भी अनेकान्तवाद का उत्थापन नहीं कर सकता । (१०)

विमतिस्सम्मतिर्वापि, चार्वाकस्य न मृग्यते ।

परलोकात्ममोक्षेषु, यस्य मुह्यति शेमुषी ॥११॥

परलोक, आत्मा और मोक्ष आदि प्रमाण सिद्ध पदार्थों के विषय में भी जिसकी मति उदासीन है ऐसे चार्वाक नास्तिक की विमति है अथवा सम्मति है यह देखने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है । (११)

तेनोत्पाद्व्ययस्येम - सम्मिश्रं गोरसादिवत् ।

त्वदुपज्ञ कृतधियः, प्रपन्ना वस्तुतस्तु सत् ॥१२॥

उस कारण से बुद्धिमान पुरुष समस्त सत् पदार्थों को आपके कथनानुसार गोरस आदि की तरह उत्पाद व्यय और ध्रौव्य से मिश्रित मानते हैं । (१२)

—०—

नवा प्रकाश

यत्राल्पेनाऽपि कालेन, त्वद्भवतेः फलमाप्यते ।

कलिकालः स एकोऽस्तु, कृतं कृतयुगादिभिः ॥१॥

जहां अल्पकाल में आपकी भक्ति का फल प्राप्त किया जा सकता है वह केवल एक कलियुग ही स्पृहणीय हो, कृतयुग आदि अन्य युगों को जाने दो । (१)

सुषमातो दुःषमायां, कृपा फलवती तव ।

मेरुतो मरुभूमौ हि, श्लाघ्या कल्पतरोः स्थितिः ॥२॥

सुषम काल की अपेक्षा दुःषम कलिकाल में आपकी कृपा अधिक फलवती है । मेरु पर्वत की अपेक्षा मरुभूमि में कल्पवृक्ष की स्थिति अधिक प्रशंसनीय है । (२)

आद्ध श्रोता सुधीर्वक्ता, युज्येयाता यदीश ! तत् ।

त्वच्छासनस्य साम्राज्य -मेकच्छत्र कलावपि ॥३॥

हे ईश ! श्रद्धावान् श्रोता एव बुद्धिमान् वक्ता दोनों का योग हो जाये तो डम कलियुग में भी आपके शासन का एकछत्र साम्राज्य है । (३)

युगान्तरेऽपि चेन्नाथ ! भवन्त्युच्छृङ्खलाः खला ।

वृथैव तर्हि कुप्यामः, कलये वामकेलये ॥४॥

हे नाथ ! अन्य कृतयुग आदि में भी गोशाला जैसे उच्छृङ्खल व्यक्ति होते हैं तो फिर अयोग्य क्रीडा वाले इस कलियुग के ऊपर हम व्यर्थ ही कुपित होते हैं । (४)

कल्याणसिद्धिं साधीयान् कलिरेव कषोपलः ।

विनाऽग्निं गन्धमहिमा, काकतुण्डस्य नैषते ॥५॥

कल्याण की सिद्धि के लिये इस कलियुग रूपी कसौटी का पत्थर ही श्रेष्ठ है । अग्नि के बिना काकतुण्ड (अगर) धूप के गन्ध की महिमा में वृद्धि नहीं होती । (५)

निशि दीपोऽम्बुषो द्वीप, मरी शाखी हिमे शिखी ।

कलो दुरापः प्राप्तोऽय, त्वत्पादाब्जरजः कणः ॥६॥

रात्रि में दीपक, सागर में द्वीप, मरु-भूमि में वृक्ष और शीतकाल में अग्नि की तरह कलियुग में दुर्लभ आपके चरण-कमलों की रज हमें प्राप्त हुई है । (६)

युगान्तरेषु भ्रान्तोऽस्मि, त्वद्दर्शनविना कृत ।

नमोऽस्तु कलये यत्र, त्वद्दर्शनमजायत ॥७॥

हे नाथ ! अन्य युगों में आपके दर्शन किये बिना ही मैंने ससार में परिभ्रमण किया है । अतः इस कलियुग को ही नमस्कार है कि जिसमें मुझे आपके दर्शन हुए । (७)

बह्वदोषो दोषहीनात्त्वत् कलिरशोभत ।

विषयुक्तो विषहरात्फणोन्द्र इव रत्नतः ॥८॥

हे नाथ ! विपाक्त (विपैला) विषधर जिन प्रकार विषहारी रत्न से सुगोभित होता है, उसी प्रकार से अनेक दोषों से युक्त यह कलियुग समस्त दोषों से रहित आपसे शोभायमान है । (८)

—०—

सर्वथा निर्जिगीषेण, भीतभीतेन चागसः ।

त्वया जगत्त्रयं जिग्ये, महतां कापि चातुरी ॥३॥

हे नाथ ! सर्वथा जीतने की अनिच्छा होने पर भी तथा पाप से अत्यन्त भयभीत होते हुए भी आपने तीनो लोको को जीत लिया है । सच-मुच महान् आत्माओं की चतुराई कोई अद्भुत ही होती है । (३)

दत्त न किञ्चित्कस्मैचिन्नात्तं किञ्चित्कृतश्चन ।

प्रभुत्वं ते तथाप्येतत्, कला कापि विपश्चिताम् ॥४॥

हे नाथ ! आपने किसी को कुछ (राज्य आदि) दिया नहीं और किसी से कुछ (दण्ड आदि) लिया नहीं, तो भी आपका यह प्रभुत्व है जिससे यह लगता है कि कुशल पुरुषों की कला कोई अद्भुत होती है । (४)

यद्देहस्यापि दानेन, सुकृतं नार्जित परै ।

उदासीनस्य तन्नाथ !, पादपीठे तवालुठत् ॥५॥

हे नाथ ! देह का दान देकर भी अन्यो ने जो सुकृत नहीं कमाया, वह सुकृत उदासीनता से रहने वाले आपके पादपीठ में लेटता रहा । (५)

रागादिषु नृशसेन, सर्वात्मसु कृपालुना ।

भीमकान्तगुणोनेच्छैः, साम्राज्यं साधितं त्वया ॥६॥

हे नाथ ! राग आदि के प्रति क्रूर एवं समस्त प्राणियों के प्रति दयालु आपने भयानकता तथा मनोहरता रूपी दो गुणों से महान् साम्राज्य प्राप्त कर लिया है । (६)

सर्वे सर्वात्मनाऽन्येषु, दोषास्त्वयि पुनर्गुणाः ।

स्तुतिस्तवेयं चेन्मिथ्या, तत्प्रमाणं सभासदः ॥७॥

हे नाथ ! पर-तीर्थिकों में समस्त प्रकार के समस्त दोष हैं और आपमें समस्त प्रकार से समस्त गुण हैं । यदि आपकी यह स्तुति मिथ्या हो तो सभासद प्रमाण हैं । (७)

सहोयसामपि महान्, महनीयो महात्मनाम् ।

अहो ! मे स्तुवतः स्वामी, स्तुतेर्गोचरमागमत् ॥८॥

प
आ
हो र
सहो ! हर्ष की बात यह है कि बड़े से बड़े और महात्माओं द्वारा भी
स्वामी की आज मैं स्तुति कर रहा हूँ । (८)

—०—

द्वय विरुद्धं भगवंस्तव नान्यस्य कस्यचित् ।
निर्ग्रन्थता परा या च, या चोच्चैश्चक्रवर्तिता ॥६॥

हे भगवन् ! श्रेष्ठ निर्ग्रन्थता (निस्पृहता) और उत्कृष्ट चक्रवर्तित्व (धर्म सम्राट् पदवी) ये दो विरुद्ध बातें आपके अतिरिक्त अन्य किसी भी देव में नहीं है । (६)

नारका अपि मोदन्ते, यस्य कल्याणपर्वसु ।
पवित्र तस्य चारित्र, को वा वर्णयितु क्षमः ? ॥७॥

अथवा तो जिनके पाचो कल्याणक पर्वों में नारकीय जीव भी सुख प्राप्त करते हैं, उनके पवित्र चारित्र का वर्णन करने में कौन समर्थ है । (७)

शमोऽद्भुतोऽद्भुत रूप, सर्वात्मसु कृपाद्भुता ।
सर्वाद्भुतनिधीशाय, तुम्य भगवते नमः ॥८॥

अद्भुत समता, अद्भुत रूप और समस्त प्राणियों पर अद्भुत कृपा करने वाले तथा समस्त अद्भुतों के महानिधान हे भगवन् ! आपको नमस्कार हो । (८)

—०—

गयारहवा प्रकाश

निघ्नन्परीषहचसूमुपसर्गान् प्रतिक्षिपन् ।
प्राप्तोऽसि शमसोहित्य, महतां कापि वैदुषी ॥१॥

हे नाथ ! परीषहों की सेना का सहार करने वाले तथा उपसर्गों का तिरस्कार करने वाले आपने समता रूपी अमृत की तृप्ति प्राप्त की है । अहो ! बड़ो की चतुराई कुछ अद्भुत होती है । (१)

अरपतो भुक्तवान्मुक्ति -मद्विष्टो हतवान्द्विषः ।
अहो ! महात्मना कोऽपि, महिमा लोकदुर्लभः ॥२॥

हे नाथ ! आप राग-रहित हैं फिर भी मुक्ति-रमणी का उपभोग करते हैं और द्वेष-रहित हैं फिर भी आप आतर्किक शत्रुओं का सहार करते हैं । अहो ! लोक में दुर्लभ महान आत्माओं की महिमा कोई अद्भुत ही होती है । (२)

मत्प्रसत्तेस्त्वत्प्रसादस्त्वत्प्रसादादियं पुनः ।

इत्यन्योन्याश्रय भिन्धि, प्रसीद भगवन् ! मयि ॥१॥

हे भगवन् मेरी प्रसन्नता से आपकी प्रसन्नता और आपकी प्रसन्नता से मेरी प्रसन्नता इस प्रकार के अन्योन्याश्रय दोष का आप भेदन करे और मुझ पर प्रसन्न हो । (१)

निरीक्षितुं रूपलक्ष्मीं, सहस्राक्षोऽपि न क्षम ।

स्वामिन् ! सहस्रजिह्वोऽपि, शक्तो वक्तुं न ते गुणान् ॥२॥

हे स्वामी ! आपके रूप की शोभा निहारने के लिये हजार नेत्रों वाला (इन्द्र) भी समर्थ नहीं है तथा आपका गुण-गान करने के लिये हजार जीभ वाला (शेष नाग) भी समर्थ नहीं है । (२)

सशयान् नाथ ! हरसेऽनुत्तरस्वर्गिणामपि ।

अतः परोऽपि किं कोऽपि, गुणं स्तुत्योऽस्ति वस्तुतः ॥३॥

हे नाथ ! आप यहाँ हैं तो भी अनुत्तर विमान-वासी देवताओं के सशय दूर करते हैं । अतः अन्य कोई भी गुण वस्तुतः परमार्थ से स्तुति करने योग्य है ? अर्थात् नहीं है । (३)

इदं विरुद्धं श्रद्धता, कथमश्रद्धधानकः ! ।

आनन्दं सुखसक्तिश्च, विरक्तिश्च सम त्वयि ॥४॥

अखण्ड आनन्द स्वरूप सुख में आसक्ति एवं सकल सग से विरक्ति ये दो विपरीत बातें आपमें एक साथ विद्यमान हैं । अश्रद्धालु मनुष्य इस बात की श्रद्धा कैसे करे ? (४)

नाथेयं घट्यमानापि, दुर्घटा घटतां कथम् ? ।

उपेक्षा सर्वसत्त्वेषु, परमा चोपकारिता ॥५॥

हे नाथ ! समस्त प्राणियों से उपेक्षा (राग-द्वेष-रहितता) और परमोपकारिता (सम्यग् दर्शन आदि मोक्ष मार्ग की उपदेशकता) ये दो बातें आप में प्रत्यक्ष प्रतीत होती होने से घटित, फिर भी अन्य देवों में अघटित हो सकती हैं ? (५)

द्वयं विरुद्धं भगवस्तव नान्यस्य कस्यचित् ।

निर्ग्रन्थता परा या च, या चोच्चैश्चक्रवर्तिता ॥६॥

हे भगवन् ! श्रेष्ठ निर्ग्रन्थता (निस्पृहता) और उत्कृष्ट चक्रवर्तित्व (धर्म सम्राट् पदवी) ये दो विरुद्ध बातें आपके अतिरिक्त अन्य किसी भी देव में नहीं हैं । (६)

नारका अपि मोदन्ते, यस्य कल्याणपर्वसु ।

पवित्र तस्य चारित्र, को वा वर्णयितु क्षमः ? ॥७॥

अथवा तो जिनके पाँचों कल्याणक पर्वों में नारकीय जीव भी सुख प्राप्त करते हैं, उनके पवित्र चारित्र का वर्णन करने में कौन समर्थ है । (७)

शमोऽद्भुतोऽद्भुत रूपं, सर्वात्मसु कृपाद्भुता ।

सर्वाद्भुतनिधीशाय, तुभ्य भगवते नमः ॥८॥

अद्भुत समता, अद्भुत रूप और समस्त प्राणियों पर अद्भुत कृपा करने वाले तथा समस्त अद्भुतों के महानिधान हे भगवन् ! आपको नमस्कार हो । (८)

—०—

गयारहवा प्रकाश

निघ्नन्परीपहचमूपसर्गान् प्रतिक्षिपन् ।

प्राप्तोऽसि शमसोहित्यं, महतां कापि वंदुषी ॥१॥

हे नाथ ! परीपहों की सेना का महार करने वाले तथा उपसर्गों का तिरस्कार करने वाले आपने समता रूपी अमृत की तृप्ति प्राप्त की है । अहो ! बड़ों की चतुराई कुछ अद्भुत होती है । (१)

अरश्तो भुक्तवान्मुक्ति -मद्विष्टो हतवान्द्विषः ।

अहो ! महात्मना कोऽपि, महिमा लोकदुर्लभः ॥२॥

हे नाथ ! आप राग-रहित हैं फिर भी मुक्ति-रमणी का उपभोग करते हैं और द्वेष-रहित हैं फिर भी आप आंतरिक शत्रुओं का सहार करते हैं । अहो ! लोक में दुर्लभ महान आत्माओं की महिमा कोई अद्भुत ही होती है । (२)

मत्प्रसत्तेस्त्वत्प्रसादस्त्वत्प्रसादादियं पुनः ।

इत्यन्योन्याश्रय भिन्धि, प्रसीद भगवन् ! मयि ॥१॥

हे भगवन् मेरी प्रसन्नता से आपकी प्रसन्नता और आपकी प्रसन्नता से मेरी प्रसन्नता इस प्रकार के अन्योन्याश्रय दोष का आप भेदन करे और मुझ पर प्रसन्न हो । (१)

निरीक्षितुं रूपलक्ष्मीं, सहस्राक्षोऽपि न क्षम ।

स्वामिन् ! सहस्रजिह्वोऽपि, शक्तो वक्तुं न ते गुणान् ॥२॥

हे स्वामी ! आपके रूप की शोभा निहारने के लिये हजार नेत्रों वाला (इन्द्र) भी समर्थ नहीं है तथा आपका गुण-गान करने के लिये हजार जीभ वाला (शेष नाग) भी समर्थ नहीं है । (२)

संशयान् नाथ ! हरसेऽनुत्तरस्वर्गिणामपि ।

अतः परोऽपि किं कोऽपि, गुणं स्तुत्योऽस्ति वस्तुत ॥३॥

हे नाथ ! आप यहा है तो भी अनुत्तर विमान-वासी देवताओं के संशय दूर करते हैं । अतः अन्य कोई भी गुण वस्तुत परमार्थ से स्तुति करने योग्य है ? अर्थात् नहीं है । (३)

इदं विरुद्धं श्रद्धतां, कथमश्रद्धानकः ! ।

आनन्दं सुखसवितश्च, विरक्तिश्च सम त्वयि ॥४॥

अखण्ड आनन्द स्वरूप सुख मे आसक्ति एव सकल सग से विरक्ति ये दो विपरीत वाते आपमें एक साथ विद्यमान है । अश्रद्धालु मनुष्य इस वात की श्रद्धा कैसे करे ? (४)

नाथेयं घट्यमानापि, दुर्घटा घटतां कथम् ? ।

उपेक्षा सर्वसत्त्वेषु, परमा चोपकारिता ॥५॥

हे नाथ ! समस्त प्राणियो से उपेक्षा (राग-द्वेष-रहितता) और परमोपकारिता (सम्यग् दर्शन आदि मोक्ष मार्ग की उपदेशकता) ये दो वाते आप मे प्रत्यक्ष प्रतीत होती होने से घटित, फिर भी अन्य देवों में अघटित हो सकती हैं ? (५)

द्वयं विरुद्धं भगवस्तव नान्यस्य कस्यचित् ।

निर्ग्रन्थता परा या च, या चोच्चैश्चक्रवर्तिता ॥६॥

हे भगवन् ! श्रेष्ठ निर्ग्रन्थता (निस्पृहता) और उत्कृष्ट चक्रवर्तित्व (धर्म सम्राट् पदवी) ये दो विरुद्ध बातें आपके अतिरिक्त अन्य किसी भी देव में नहीं हैं । (६)

नारका अपि मोदन्ते, यस्य कल्याणपर्वसु ।

पवित्र तस्य चारित्रं, को वा वर्णयितुं क्षमः ? ॥७॥

अथवा तो जिनके पात्रों कल्याणक पर्वों में नारकीय जीव भी सुख प्राप्त करते हैं, उनके पवित्र चारित्र का वर्णन करने में कौन समर्थ है । (७)

शमोऽद्भुतोऽद्भुत रूपं, सर्वात्मसु कृपाद्भुता ।

सर्वाद्भुतनिघोशाय, तुम्य भगवते नम ॥८॥

अद्भुत समता, अद्भुत रूप और समस्त प्राणियों पर अद्भुत कृपा करने वाले तथा समस्त अद्भुतों के महानिधान हे भगवन् ! आपको नमस्कार हो । (८)

—०—

गयारहवा प्रकाश

निघ्नन्परीषहचमूमुपसर्गान् प्रतिक्षिपन् ।

प्राप्तोऽसि शमसौहित्य, महतां कापि वैदुषी ॥९॥

हे नाथ ! परीषहों की सेना का सहार करने वाले तथा उपसर्गों का तिरस्कार करने वाले आपने समता रूपी अमृत की तृप्ति प्राप्त की है । अहो ! बड़ों की चतुराई कुछ अद्भुत होती है । (९)

अरक्षतो भुक्तवान्मुक्ति -मद्विष्टो हतवान्द्विषः ।

अहो ! महात्मना कोऽपि, महिमा लोकदुर्लभः ॥१०॥

हे नाथ ! आप राग-रहित हैं फिर भी मुक्ति-रमणी का उपभोग करते हैं और द्वेष-रहित हैं फिर भी आप आंतरिक शत्रुओं का सहार करते हैं । अहो ! लोक में दुर्लभ महान आत्माओं की महिमा कोई अद्भुत ही होती है । (१०)

सर्वथा निर्जिगीषेण, भीतभीतेन चागसः ।

त्वया जगत्त्रयं जिग्ये, महतां कापि चातुरी ॥३॥

हे नाथ ! सर्वथा जीतने की अनिच्छा होने पर भी तथा पाप से अत्यन्त भयभीत होते हुए भी आपने तीनों लोको को जीत लिया है । सच-मुच महान् आत्माओं की चतुराई कोई अद्भुत ही होती है । (३)

दत्त न किञ्चित्कस्मैचिन्नासं किञ्चित्कुतश्चन ।

प्रभुत्वं ते तथाप्येतत्, कला कापि विपश्चिताम् ॥४॥

हे नाथ ! आपने किसी को कुछ (राज्य आदि) दिया नहीं और किसी से कुछ (दण्ड आदि) लिया नहीं, तो भी आपका यह प्रभुत्व है जिससे यह लगता है कि कुशल पुरुषों की कला कोई अद्भुत होती है । (४)

यद्देहस्यापि दानेन, सुकृतं नार्जित परै ।

उदासीनस्य तन्नाथ !, पादपीठे तवालुठत् ॥५॥

हे नाथ ! देह का दान देकर भी अन्यो ने जो सुकृत नहीं कमाया, वह सुकृत उदासीनता से रहने वाले आपके पादपीठ में लेटता रहा । (५)

रागादिषु नृशसेन, सर्वात्मसु कृपालुना ।

भीमकान्तगुणैर्नोच्चैः, साम्राज्य साधितं त्वया ॥६॥

हे नाथ ! राग आदि के प्रति क्रूर एवं समस्त प्राणियों के प्रति दयालु आपने भयानकता तथा मनोहरता रूपी दो गुणों से महान् साम्राज्य प्राप्त कर लिया है । (६)

सर्वे सर्वात्मनाऽन्येषु, दोषास्त्वयि पुनर्गुणाः ।

स्तुतिस्तवेयं चेन्मिथ्या, तत्प्रमाणं सभासदः ॥७॥

हे नाथ ! पर-तीर्थिकों में समस्त प्रकार के समस्त दोष हैं और आपमें समस्त प्रकार से समस्त गुण हैं । यदि आपकी यह स्तुति मिथ्या हो तो सभासद प्रमाण है । (७)

महोयसामपि महान्, महनीयो महात्मनाम् ।

अहो ! मे स्तुवतः स्वामी, स्तुतेर्गोचरमागमत् ॥८॥

अहो ! हर्ष की बात यह है कि बड़े से बड़े और महात्माओं द्वारा भी पूजनीय स्वामी की आज मैं स्तुति कर रहा हूँ । (८)

—०—

बारहवा प्रकाश

पद्वम्यासादरैः पूर्वं, तथा वैराग्यमाहरः ।
यथेह जन्मन्याजन्म, तत्सात्मीभावमागमत् ॥१॥

हे नाथ ! पूर्वभवो मे आदर पूर्वक के सुन्दर अभ्यास से आपने उस प्रकार का वैराग्य प्राप्त किया था कि जिससे आपको इस (चरम) भव मे जन्म से ही सहज वैराग्य प्राप्त हुआ है । सारांश यह है कि आप जन्म से ही विरागी हैं । (१)

दुःखहेतुषु वैराग्य, न तथा नाथ ! निस्तुषम् ।
मोक्षोपायप्रवीणस्य, यथा ते सुखहेतुषु ॥२॥

हे नाथ ! मोक्ष प्राप्ति के उपाय मे प्रवीण आपको, सुख-हेतुओं मे जिस प्रकार का वैराग्य होता है, उसी प्रकार का वैराग्य दुःख-हेतुओं मे नहीं होता, क्योंकि दुःख-हेतु वाला वैराग्य क्षणिक होने से भव-साधक है और सुख - हेतु वैराग्य निश्चल होने से मोक्ष - साधक है । (२)

विवेकशाणैर्वैराग्य, -शस्त्रं शातं त्वया तथा ।
यथा मोक्षेऽपि तत्साक्षा -दकुण्ठितपराक्रमम् ॥३॥

हे नाथ ! आपने विवेक रूपी शराण से वैराग्य रूपी शस्त्र को उस प्रकार से घिस कर तीक्ष्ण किया है कि जिससे मोक्ष के लिये भी उस वैराग्य रूपी शस्त्र का पराक्रम साक्षात् अकुण्ठित रहा । (३)

यदामरुन्नरेन्द्रश्री -स्त्वया नाथोपभुज्यते ।
यत्र तत्र रतिर्नाम, विरक्तत्वं तदापि ते ॥४॥

हे नाथ ! जब आप पूर्वं भव मे देव-ऋद्धि का और मनुष्य भव मे राज्य ऋद्धि का उपभोग करते हैं तब भी जहा जहा आपकी रति(आसक्ति) प्रतीत होती है वह भी विरक्ति होती है, क्योंकि उस ऋद्धि का उपभोग करते हुए भी भोग-फल वाले कर्म का विना भोगे हुए क्षय नहीं होगा यह सोचकर आप अनासक्ति से ही उपभोग करते हैं ।^१ (४)

१ इस श्लोक मे भगवान के पूर्वं भव तथा राज्य अवस्था की वैराग्य दशा का वर्णन है ।

अनुक्षित - फलोदग्रा -दनिपातगरीयसः ।

असङ्कल्पितकल्पद्रो, -स्त्वत्तः फलमवाप्नुयाम् ॥५॥

समस्त वृक्ष जल-सिंचन से ही समय पर फल देते हैं, गिरने पर ही अत्यन्त बोझ वाले होते हैं और प्रार्थना करने से ही वाछित वस्तु प्रदान करते हैं, परन्तु आप तो सिंचन किये बिना ही उदग्र-परिपूर्ण फल-दायक, गिरे बिना ही अर्थात् स्व-स्वरूप में रहने से ही गौरवपूर्ण तथा प्रार्थना किये बिना ही वाछित प्रदान करने वाले हैं। ऐसे (अपूर्व) कल्प-वृक्ष स्वरूप आपसे मैं फल प्राप्त करता हूँ। (५)

असङ्गस्य जनेशस्य, निर्ममस्य कृपात्मनः ।

मध्यस्थस्य जगत्त्रातु -रनङ्कस्तेऽस्मि किङ्करः ॥६॥

इस श्लोक में परस्पर विरुद्ध विशेषण बताये हैं। जो सगरहित होता है वह लोक का स्वामी नहीं होता, जो ममता रहित हो वह किसी पर कृपा नहीं करता और जो मध्यस्थ-उदासीन हो वह अन्य की रक्षा नहीं करता; परन्तु आप तो समस्त सग के त्यागी होते हुए भी जगत् के लोगो के द्वारा सेव्य होने के कारण जनेश हैं, ममता रहित होते हुए भी जगत् के समस्त प्राणियो पर कृपा करने वाले हैं, राग-द्वेष का नाश किया हुआ होने से मध्यस्थ - उदासीन होते हुए भी एकान्त हितकारी धर्म का उपदेश देने से ससार से त्रस्त जगत् के जीवो के रक्षक हैं। उपर्युक्त विशेषणो से युक्त चिन्ह - कुग्रह रूपी कलक रहित आपका मैं सेवक हूँ। (जो सेवक होता है वह तलवार, बन्दूक आदि किसी चिन्ह से युक्त होता है।) (६)

अगोपिते रत्ननिधा -ववृते कल्पपादपे ।

अचिन्त्ये चिन्तारत्ने च, त्वय्यात्माऽयं मयापितः ॥७॥

नहीं छिपाये हुए रत्न के निधि के समान, कर्मरूपी बाड़ से अपरिवृत कल्पवृक्ष के समान और अचिन्तनीय चिन्तामणि रत्न के समान आपको (आपके चरण-कमलो में) मैंने अपनी यह आत्मा समर्पित कर दी है। (७)

फलानुध्यानवन्ध्योऽहं, फलमात्रतनुर्भवान् ।

प्रसीद यत्कृत्यविधौ, किर्तव्यजडे मयि ॥८॥

हे नाथ ! आप सिद्धत्व स्वरूप फल वाले केवल देह युक्त हैं। मैं ज्ञान आदि के फल सिद्धत्व के यथावस्थित स्मरण से भी रहित हूँ। अतः मैं क्या करूँ ? इस विषय में मैं जड़ (मूढ़) हूँ। मुझ पर कृपा करके आप मुझे करने योग्य विधि बताने की कृपा करें। (८)

—०—

चौदहवां प्रकाश

मनोवच काय-चेष्टा, कण्ठा संहृत्य सर्वथा ।

श्लथत्वेनैव भवता, मनःशत्यं वियोजितम् ॥१॥

मन, वचन, काया की सावच्च चेष्टाओं का सर्वथा परित्याग करके आपने स्वभाव से ही (शिथिलता से ही) मन रूपी शत्य को दूर किया है। (१)

सयतानि न चाक्षाणि, नैवोच्छृङ्खलितानि च ।

इति सम्यक् प्रतिपदा, त्वयेन्द्रियजय कृतः ॥२॥

हे प्रभु ! आपने बल पूर्वक इन्द्रियो को नियन्त्रित नहीं की तथा लोलुपता से उन्हें स्वतन्त्र भी नहीं छोड़ी, परन्तु यथावस्थित वस्तु तत्त्व को अंगीकार करने वाले आपने सम्यक् प्रकार से कुशलता पूर्वक इन्द्रियो पर विजय प्राप्त की है। (२)

योगस्याष्टाङ्गता नून, प्रपञ्चः कथमन्यथा ? ।

आबालभावतोऽप्येष, तव सात्त्व्यमुपेयिवान् ॥३॥

हे योग रूपी समुद्र का पार पाये हुए भगवन् ! यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के आठ अङ्ग बताये गये हैं। वे केवल प्रपञ्च (विस्तार) प्रतीत होते हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो आपको बाल्यावस्था से ही ये योग स्वाभाविक रीति से ही क्यों प्राप्त हो ? अर्थात् यह योग प्राप्ति का क्रम सामान्य योगियों की अपेक्षा से है। आप तो योगियों के भी नाथ हैं, अतः आपके लिये ऐसा होने में कोई आश्चर्य नहीं है। (३)

विषयेषु विरागस्ते, चिर सहचरेऽपि ।

योगे सात्त्व्यदृष्टेऽपि, स्वामिन्निदमलौकिकम् ॥४॥

दीर्घकाल से परिचित विषयों के प्रति भी आपको वैराग्य है और कदापि नहीं देखे हुए योग के लिये तन्मयता है। हे स्वामी ! आपका यह चरित्र कोई अलौकिक है। (४)

जिन भक्ति]

अनुक्षित - फलोदग्रा -दनिपातगरीयसः ।

असङ्कल्पितकल्पद्रो, -स्त्वत्तः फलमवाप्नुयाम् ॥५॥

समस्त वृक्ष जल-सिंचन से ही समय पर फल देते हैं, गिरने पर ही अत्यन्त बोझ वाले होते हैं और प्रार्थना करने से ही वाञ्छित वस्तु प्रदान करते हैं, परन्तु आप तो सिंचन किये बिना ही उदग्र-परिपूर्ण फल-दायक, गिरे बिना ही अर्थात् स्व-स्वरूप में रहने से ही गौरवपूर्ण तथा प्रार्थना किये बिना ही वाञ्छित प्रदान करने वाले हैं। ऐसे (अपूर्व) कल्प-वृक्ष स्वरूप आपसे मैं फल प्राप्त करता हूँ। (५)

असङ्गस्य जनेशस्य, निर्ममस्य कृपात्मनः ।

मध्यस्थस्य जगत्त्रातु -रनङ्कस्तेऽस्मि किङ्करः ॥६॥

इस श्लोक में परस्पर विरुद्ध विशेषण बताये हैं। जो सगरहित होता है वह लोक का स्वामी नहीं होता, जो ममता रहित हो वह किसी पर कृपा नहीं करता और जो मध्यस्थ-उदासीन हो वह अन्य की रक्षा नहीं करता; परन्तु आप तो समस्त सग के त्यागी होते हुए भी जगत् के लोगों के द्वारा सेव्य होने के कारण जनेश हैं, ममता रहित होते हुए भी जगत् के समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हैं, राग-द्वेष का नाश किया हुआ होने से मध्यस्थ - उदासीन होते हुए भी एकान्त हितकारी धर्म का उपदेश देने से ससार से त्रस्त जगत् के जीवों के रक्षक हैं। उपर्युक्त विशेषणों से युक्त चिन्ह - कुग्रह रूपी कलक रहित आपका मैं सेवक हूँ। (जो सेवक होता है वह तलवार, बन्दूक आदि किसी चिन्ह से युक्त होता है।) (६)

अगोपिते रत्ननिधा -ववृते कल्पपादपे ।

अचिन्त्ये चिन्तारत्ने च, त्वय्यात्माऽयं मयापितः ॥७॥

नहीं छिपाये हुए रत्न के निधि के समान, कर्मरूपी वाड से अपरिवृत कल्पवृक्ष के समान और अचिन्तनीय चिन्तामणि रत्न के समान आपको (आपके चरण-कमलों में) मैंने अपनी यह आत्मा समर्पित कर दी है। (७)

फलानुध्यानवन्ध्योऽहं, फलमात्रतनुर्भवान् ।

प्रसीद यत्कृत्यविधौ, किंकर्तव्यजडे मयि ॥८॥

हे नाथ ! आप सिद्धत्व स्वरूप फल वाले केवल देह युक्त हैं। मैं ज्ञान आदि के फल सिद्धत्व के यथावस्थित स्मरण से भी रहित हूँ। अतः मैं क्या करूँ ? इस विषय में मैं जड़ (मूढ़) हूँ। मुझ पर कृपा करके आप मुझे करने योग्य विधि बताने की कृपा करें। (८)

—०—

चौदहवा प्रकाश

मनोवच काय-चेष्टा, कष्टा सहृत्य सर्वथा ।

श्लथत्वेनैव भवता, मनःश्लथ वियोजितम् ॥१॥

मन, वचन, काया की सावद्य चेष्टाओं का सर्वथा परित्याग करके आपने स्वभाव से ही (शिथिलता से ही) मन रूपी श्लथ को दूर किया है। (१)

संयतानि न चाक्षाणि, नैवोच्छृङ्खलितानि च ।

इति सम्यक् प्रतिपदा, त्वयेन्द्रियजय कृतः ॥२॥

हे प्रभु ! आपने बल पूर्वक इन्द्रियो को नियन्त्रित नहीं की तथा लोलुपता से उन्हें स्वतन्त्र भी नहीं छोड़ी, परन्तु यथावस्थित वस्तु तत्त्व को अंगीकार करने वाले आपने सम्यक् प्रकार से कुशलता पूर्वक इन्द्रियो पर विजय प्राप्त की है। (२)

योगस्याष्टाङ्गता नून, प्रपञ्चः कथमन्यथा ? ।

आबालभावतोऽप्येष, तव सात्त्व्यमुपेयिवान् ॥३॥

हे योग रूपी समुद्र का पार पाये हुए भगवन् ! यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के आठ अङ्ग बताये गये हैं। वे केवल प्रपञ्च (विस्तार) प्रतीत होते हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो आपको बाल्यावस्था से ही ये योग स्वाभाविक रीति से ही क्यों प्राप्त हो ? अर्थात् यह योग प्राप्ति का क्रम सामान्य योगियों की अपेक्षा से है। आप तो योगियों के भी नाथ हैं, अतः आपके लिये ऐसा होने में कोई आश्चर्य नहीं है। (३)

विषयेषु विरागस्ते, चिर सहचरेऽपि ।

योगे सात्त्व्यदृष्टेऽपि, स्वामिन्निदमलौकिकम् ॥४॥

दीर्घकाल से परिचित विषयों के प्रति भी आपको वैराग्य है और कदापि नहीं देखे हुए योग के लिये तन्मयता है। हे स्वामी ! आपका यह चरित्र कोई अलौकिक है। (४)

तथा परे न रज्यन्त, उपकारपरे परे ।

यथाऽपकारिणि भवा -नहो ! सर्वमलौकिकम् ॥५॥

उपकार करने में तत्पर भक्तों पर भी अन्य देव उतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न आप आपका अपकार करने वाले (कमठ, गोशाला आदि) प्राणियों पर होते हैं । अहो ! आपका समस्त अलौकिक है । (५)

हिंसका अप्युपकृता, आश्रिता अप्युपेक्षिताः ।

इदं चित्रं चरित्र ते, के वा पर्यनुयुञ्जताम् ? ॥६॥

हे वीतराग ! (चण्डकौशिक आदि) हिंसकों पर आपने उपकार किया है और (सर्वानुभूति तथा सुनक्षत्रमुनि आदि) आश्रितों की आपने उपेक्षा की है । आपके इस विचित्र चरित्र के विरुद्ध प्रश्न भी कौन उठा सकता है । (६)

तथा समाधौ परमे, त्वयात्माविनिवेशितः ।

सुखी दुःख्यस्मि नास्मीति, यथा न प्रतिपन्नवान् ॥७॥

आपने अपनी आत्मा को परम समाधि में उस प्रकार स्थापित कर दी है कि जिससे मैं सुखी हूँ अथवा नहीं ? अथवा मैं दुःखी हूँ अथवा नहीं, इसका भी आपको ध्यान न रहा, उसका ज्ञान होने की आपने तनिक भी परवाह तक नहीं की । (७)

ध्याता ध्येयं तथा ध्यानं, त्रयमेकात्मतां गतम् ।

इति ते योगमाहात्म्यं, कथं श्रद्धीयतां परं ? ॥८॥

ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों आपमें अभेद रूप में हैं । इस प्रकार के आपके योग के माहात्म्य में अन्य किस प्रकार श्रद्धा कर सकते हैं ? (८)

—०—

पद्महवा प्रकाश

जगज्जैत्रा गुणास्त्रात -रन्ये तावत्तवासताम् ।

उदात्तशान्तया जिग्ये, मुद्रयैव जगत्त्रयी ॥९॥

हे जग-रक्षक ! जगत् को जीतने वाले आपके अन्य गुण तो दूर रहे परन्तु आपकी उदात्त (पराजित न कर सकें वैसी) एव शान्त मुद्रा ने ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है । (९)

मेरुस्तृणीकृतो मोहात्, पयोधिर्गोष्पदीकृतः ।

गरिष्ठेभ्यो गरिष्ठो यैः, पाप्मभिस्त्वमपोहितः ॥२॥

हे नाथ ! इन्द्र आदि से भी महान् आपका जिन्होंने अनादर किया है उन्होने अज्ञान से मेरु को तृण के समान समझा है और समुद्र को गाय के खुर के समान माना है । (२)

च्युतश्चिन्तामणिः पाणे -स्तेषां लब्धा सुधा सुधा ।

यैस्त्वच्छासनसर्वस्व -मज्ञानैर्नात्मसात्कृतम् ॥३॥

जिन अज्ञानियो ने आपके शासन का सर्वस्व (धन) अपने अधीन नहीं किया, उनके हाथ से चिन्तामणि रत्न गिर पड़ा है और प्राप्त हुआ अमृत व्यर्थ गया है । (३)

यस्त्वय्यपि दधौ दृष्टि -मुल्मुकाकारधारिणीम् ।

तमाशुशुक्षणिः साक्षा -दालप्यालमिद हि वा ॥४॥

हे भगवन् ! आपके लिये भी जो मनुष्य जलते उल्मुक के आकार को धारण करने वाली दृष्टि रखते हैं उन्हें साक्षात् अग्नि जला डाले अथवा ऐसा वचन नहीं कहना ही उत्तम है । (४)

त्वच्छासनस्य साम्य ये, मन्यन्ते शासनान्तरैः ।

विषेण तुल्य पीयूष, तेषा हन्त ! हतात्मनाम् ॥५॥

हे नाथ ! खेद की बात है कि जो आपके शासन को अन्य शासनो के समान मानते हैं उन अज्ञानियो के लिये अमृत भी विष के समान है । (५)

अनेङ्मूका भूयासु -स्ते येषां त्वयि मत्सर ।

शुभोदकाय वैकल्य -मपि पापेषु कर्मसु ॥६॥

हे नाथ ! जिन्हे आपके प्रति ईर्ष्या है वे बहरे और गूंगे हो जायें, क्योंकि पर-निन्दा का श्रवण एव उच्चारण आदि पाप-कार्यों में इन्द्रियो की रहितता शुभ परिणाम के लिये ही है, अर्थात् कान एव जीभ के अभाव में आपकी निन्दा का श्रवण एव उच्चारण नहीं कर सकने से वे दुर्गति में नहीं जायेंगे, यह उन्हें भविष्य में महान् लाभ है । (६)

तेभ्यो नमोऽञ्जलिरयं, तेषां तान्समुपास्महे ।

त्वच्छासनामृतरसै -यैरात्माऽसिच्यतान्वहम् ॥७॥

हे नाथ ! आपके शासन रूपी अमृत रस से जिन्होंने अपनी आत्मा का सदा सिचन किया है, उन्हें हमारा नमस्कार हो । उन्हें हम दो हाथ जोड़ते हैं और उनकी हम उपासना करते हैं । (७)

भुवे तस्यै नमो यस्या, तव पादनखांशवः ।

चिरं चूडामणोयन्ते, ब्रूमहे किमतः परम् ? ॥८॥

हे नाथ ! उस भूमि को भी नमस्कार हो जहा आपके चरणों के नाखूनों की किरणें चिरकाल तक चूडामणि के समान सुशोभित होती हैं । इससे अधिक हम क्या कहे ? (८)

जन्मवानस्मि धन्योऽस्मि, कृतकृत्योऽस्मि यन्मुहु ।

जातोऽस्मि त्वद्गुणग्राम -रामणीयकलम्पटः ॥९॥

हे नाथ ! आपके गुण समूह की रमणीयता में मैं बार-बार तन्मय हुआ हूँ जिससे मेरा जन्म सफल है, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ । (९)

—०—

सोलहवाँ प्रकाश

त्वन्मतामृतपानोत्था, इतः शमरसोर्मय ।

पराणयन्ति मां नाथ !, परमानन्दसम्पदम् ॥१॥

हे नाथ ! एक ओर आपके आगम रूपी अमृत के पान से उत्पन्न उपशम रस की तरंगें मुझे बलपूर्वक मोक्ष की सम्पदा प्राप्त कराती हैं । (१)

इतश्चानादिसंस्कार -मूर्च्छितो मूर्च्छयत्यलम् ।

रागोरगविषावेगो, हताशः करवाणि किम् ? ॥२॥

तथा दूसरी ओर अनादिकालीन संस्कार से उत्पन्न राग रूपी उरग (साँप) के विष का वेग मुझे मूर्च्छित कर देता है -मोहित कर देता है । विनष्ट आगा वाला मैं अब क्या करूँ ? (२)

रागाहिगरलाघ्रातोऽकार्षं यत्कर्मवैशसम् ।
तद्वक्तुमप्यशक्तोऽस्मि, धिग् मे प्रच्छन्नपापताम् ॥३॥

हे नाथ ! राग रूपी साँप के विष से व्याप्त मैंने जो अयोग्य कार्य किये हैं, उनका वर्णन करने में भी मैं समर्थ नहीं हूँ । अतः मेरे प्रच्छन्न पापों को धिक्कार है । (३)

क्षण सक्त. क्षण मुक्त, क्षण क्रुद्धः क्षण क्षमी ।
मोहाद्यैः क्रीडयैवाह, कारितः कपिचापलम् ॥४॥

हे प्रभु ! मैं क्षण भर सासारिक सुखों में आसक्त हुआ हूँ तो क्षण भर उक्त सुख के विपाक का विचार करने से विरक्त हुआ हूँ; क्षण भर क्रोधी हुआ हूँ तो क्षण भर के लिये क्षमाशील हुआ हूँ । इस प्रकार की चपल क्रीडाओं से ही मोह आदि मदारियों ने मुझे बन्दर की तरह नचाया है । (४)

प्राप्यापि तव सम्बोधि, मनोवाक्कायकर्मजैः ।
दुश्चेष्टितैर्मया नाथ !, शिरसि ज्वालितोऽनल ॥५॥

हे नाथ ! आपका धर्म पाकर भी मैंने मन, वचन और काया के व्यापारों से उत्पन्न दुष्ट चेष्टाओं से सचमुच अपने मस्तक पर अग्नि जलाई है । (५)

त्वय्यपि त्रातरि त्रात -र्यन्मोहादिमलिम्लुचै ।
रत्नत्रय मे ह्रियते, हताशो हा हतोऽस्मि तत् ॥६॥

हे रक्षक ! आप रक्षक विद्यमान हैं तो भी मोह आदि चोर मेरे ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूपी तीन रत्नों का हरण करके जा रहे हैं, जिससे हा ! मैं हताश हो गया हूँ । (६)

भ्रान्तस्तीर्थानि दृष्टस्त्व, मयैकस्तेषु तारकः ।
तत्तवाङ्घ्रौ विलग्नोऽस्मि, नाथ ! तारय तारय ॥७॥

मैं अनेक मतों में भटका हूँ परन्तु उन सब में मैंने आपको ही तारणहार के रूप में देखा है, जिससे मैं आपके चरणों से लिपट गया हूँ । अतः हे नाथ ! आप कृपा करके मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो । (७)

भवत्प्रसादेनैवाह -मियतीं प्रापितो भुवम् ।

श्रौदासीन्येन नेदानी, तव युक्तमुपेक्षितुम् ॥८॥

हे नाथ ! आपकी कृपा से ही मैं इतनी भूमिका को, आपकी सेवा की योग्यता को प्राप्त कर सका हूँ । अतः अब उदासीनता से मेरी उपेक्षा करना योग्य नहीं है, उचित नहीं है । (८)

ज्ञाता तात ! त्वमेवैक -स्त्वत्तो नान्य कृपापरः ।

नान्यो मत्तः कृपापात्र -मेधि यत्कृत्यकर्मठः ॥९॥

हे तात् ! आप ही एक ज्ञाता है । आपसे अधिक अन्य कोई दयालु नहीं है और मुझसे अधिक अन्य कोई कृपापात्र (दया पात्र) नहीं है । करने योग्य कार्य में आप कुशल है अतः जो करने योग्य हो उसे आप करने के लिये तत्पर बनें । (९)

—०—

सत्रहवाँ प्रकाश

स्वकृतं दुष्कृतं गर्हन्, सुकृतं चानुमोदयन् ।

नाथ ! त्वच्चरणौ यामि, शरणं शरणोज्झितम् ॥१॥

हे नाथ ! किये गये दुष्कृतों की गर्हाएँ एवं किये गये सुकृतों की अनुमोदना करता हुआ, अन्य की शरण से रहित मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ । (१)

मनोवाक्याये पापे, कृतानुमतिकारितेः ।

मिथ्या मे दुष्कृतं भूया -दपुन क्रिययान्वितम् ॥२॥

हे भगवन् ! करने, कराने और अनुमोदना के द्वारा मन वचन काया से हुए पाप के लिए जो दुष्कृत लगा हो उसे पुनः नहीं करने की प्रतिज्ञा से आपके प्रभाव से मेरा वह दुष्कृत मिथ्या हो । (२)

यत्कृतं सुकृतं किञ्चिद्, रत्नत्रितयगोचरम् ।

तत्सर्वमनुमन्येऽहं, मार्गमात्रानुसार्यपि ॥३॥

हे नाथ ! रत्नत्रयी के मार्ग का केवल अनुकरण करने वाला जो कुछ भी सुकृत मैंने किया हो उस सबकी मैं अनुमोदना करता हूँ । (३)

सर्वेषामर्हदादीना, यो योऽर्हत्वादिको गुणः ।

अनुमोदयामि त त, सर्वं तेषां महात्मनाम् ॥४॥

अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं में जो जो आर्हन्त्य, सिद्धत्व, पचाचार के पालन में प्रवीणता, सूत्रों की उपदेशकता और रत्नत्रयी की साधना आदि जो जो गुण हैं उन समस्त गुणों की मैं अनुमोदना करता हूँ । (४)

त्वा त्वत्फलमूतान् सिद्धों -स्त्वच्छासनरतान्मुनीन् ।

त्वच्छासन च शरण, प्रतिपन्नोऽस्मि भावतः ॥५॥

हे भगवन् ! भाव अरिहन्त आपकी, आपके फलभूत (अरिहन्तों का फल सिद्ध है) समस्त कर्मों से मुक्त एव लोक के अग्रभाग पर स्थित सिद्ध भगवानों की, आपके शासन में अनुरक्त मुनिवरो की और आपके शासन की शरण मैंने भावपूर्वक ग्रहण की है । (५)

क्षमयामि सर्वान्सत्त्वान्सर्वे क्षाम्यन्तु ते मयि ।

मैत्र्यस्तु तेषु सर्वेषु, त्वदेकशरणस्य मे ॥६॥

हे नाथ ! ममस्त प्राणियों से मैं क्षमा याचना करता हूँ, समस्त प्राणी मुझे क्षमा करे, मेरे प्रति कलुपता को त्याग कर मुझे क्षमा प्रदान करे । केवल आपके ही शरणागत मुझ में उन सबके प्रति मैत्री, मित्रभाव, हितबुद्धि हो । (६)

एकोऽह नास्ति मे कश्चिन्, न चाहमपि कस्यचित् ।

त्वदङ्घ्रिशरणस्थस्य, मम दैन्यं न किञ्चन ॥७॥

हे नाथ ! मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ, फिर भी आपके चरणों की शरण ग्रहण किये हुए मुझ में तनिक भी दीनता नहीं है । (७)

यावन्नाप्नोमि पदवीं, परा त्वदनुभावजाम् ।

तावन्मयि शरण्यत्व, मा मुञ्चः शरण श्रिते ॥८॥

हे विश्व-वत्सल ! आपके प्रभाव से प्राप्त होने वाली उत्कृष्ट पदवी—मुक्तिपद मुझे प्राप्त न हो, तब तक शरणागत मेरे, आप पालक बने रहे, पालकता का त्याग नहीं करें । (८)

न परं नाम मृद्वेव, कठोरमपि किञ्चन ।

विशेषज्ञाय विज्ञप्यं, स्वामिने स्वान्तशुद्धये ॥१॥

केवल सुकोमल वचनो से ही नहीं, किन्तु विशेषज्ञ-हितकारी स्वामी को अन्त करण की शुद्धि के लिए कुछ कठोर वचनो से भी विनती करनी चाहिये । (१)

न पक्षिपशुसिहादि -वाहनासीनविग्रहः ।

न नेत्रगात्रवक्त्रादि -विकारविकृताकृतिः ॥२॥

हे स्वामिन् ! लौकिक देवो की तरह आपका शरीर हंस, गरुड आदि पक्षियो, छाग, वृषभ, सिंह, व्याघ्र आदि पशुओ के वाहन पर आरुढ नहीं है, तथा आपकी आकृति भी उन देवो की तरह नेत्र, गात्र (शरीर) और मुह आदि के विकारो से विकृत नहीं है । (२)

न शूलचापचक्रादि -शस्त्राङ्गकरपल्लवः ।

नाङ्गनाकमनीयाङ्ग -परिष्वङ्गपरायणः ॥३॥

हे नाथ ! आप अन्य देवो की तरह कर-पल्लव त्रिशूल, धनुष एव चक्र आदि शस्त्रो से चिन्हित नहीं हुए है, तथा आपकी उत्सग (गोद) स्त्रियो के मनोहर अंग का आलिंगन करने मे तत्पर नहीं हुई है । (३)

न गर्हणीयचरित -प्रकम्पितमहाजनः ।

न प्रकोपप्रसादादि -विडम्बितनरामरः ॥४॥

हे नाथ ! अन्य देवो की तरह निन्दनीय चरित्र से आपने महाजनो (उत्तम पुरुषो) को प्रकम्पित नहीं किया, तथा प्रकोप एव प्रसाद (कृपा) के द्वारा आपने देवताओ और मनुष्यो को विडम्बना मे नहीं डाला । (४)

न जगज्जननस्थेम -विनाशविहितादरः ।

न लास्यहास्यगीतादि -विप्लोवप्लुतस्थितिः ॥५॥

हे नाथ ! अन्य देवो की तरह जगत् को उत्पन्न करने मे, स्थिर करने मे अथवा विनाश करने मे आपने आदर नहीं बताया तथा नटो के उचित नृत्य, हास्य और गीत आदि चेष्टाओ के द्वारा आपने अपनी स्थिति को उपद्रवयुक्त नहीं किया । (५)

तदेव सर्वदेवेभ्य, सर्वथा त्व विलक्षणः ।

देवत्वेन प्रतिष्ठाप्य, कथ नाम परीक्षकैः ? ॥६॥

इस कारण भगवन् ! आप समस्त देवो मे समस्त प्रकार से विलक्षण है, अत परीक्षकगण आपको देव के रूप में कैसे प्रतिष्ठित करे ? (६)

अनुस्रोत सरत्पर्ण - तृणकाष्ठादियुक्तिमत् ।

प्रतिस्रोत श्रयद्वस्तु, कया युक्त्या प्रतीयताम् ॥७॥

हे नाथ ! पत्ते, तृण (घास) और काष्ठ आदि वस्तु पानी के प्रवाह के अनुकूल चले यह बात युक्ति-सगत है, परन्तु वे प्रवाह के प्रतिकूल चलें यह बात किस युक्ति से निश्चित की जाये ? (७)

अथवाऽल मन्दबुद्धि - परीक्षकपरीक्षणं ।

ममापि कृतमेतेन, वैयत्येन जगत्प्रभो ? ॥८॥

अथवा हे जगत्-प्रभु ! मन्द बुद्धि-युक्त परीक्षको की परीक्षाओं से मुक्ति हुई तथा मुझे इस प्रकार की परीक्षा करने के हठाग्रह से मुक्ति हुई । (८)

यदेव सर्वससारि - जन्तुरूपविलक्षणम् ।

परीक्षन्ता कृतघियस्तदेव तव लक्षणम् ॥९॥

हे स्वामिन् ! समस्त ससारी जीवो के स्वरूप से जो कोई विलक्षण स्वरूप इस विश्व में प्रतीत हो, वही आपका लक्षण है । इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष परीक्षा करें । (९)

क्रोधलोभभयाक्रान्त, जगदस्माद्विलक्षणः ।

न गोचरो मृदुधिया, वीतराग ! कथञ्चन ॥१०॥

हे वीतराग ! यह जगत् क्रोध और भय से आक्रान्त है, व्याप्त है, जबकि आप क्रोध आदि से रहित होने के कारण विलक्षण हैं । अत मृदु (मन्द) बुद्धि वाले बहिर्मुख पुरुषो को आप किसी भी प्रकार से गोचर (प्रत्यक्ष) नहीं हो सकते । (१०)

—०—

उन्नीसवाँ प्रकाश

तव चेतसि वर्तेऽह - मिति वार्त्तापि दुर्लभा ।

मच्चित्ते वर्त्तसे चेत्त्व - मलमन्येन केनचित् ॥११॥

हे नाथ ! लोकोत्तर चरित्रवाले आपके चित्त मे मैं रहूँ यह तो असम्भव है परन्तु आपका मेरे चित्त मे रहना सम्भव है, और यदि ऐसा हो जाये तो मुझे कोई अन्य मनोरथ करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । (१)

निगृह्य कोपतः कांश्चित्, कांश्चित्तुष्ट्याऽनुग्रह्य च ।

प्रतार्यन्ते मृदुधियः, प्रलम्भनपरं परैः ॥२॥

हे नाथ ! ठगने मे तत्पर अन्य देव कुछ मन्द बुद्धिवालो को कोप से— शाप आदि देकर और कुछ को प्रसाद से—वरदान आदि देकर ठगते है, परन्तु आप जिनके चित्त मे हो वे मनुष्य ऐसे कुदेवो के द्वारा ठगे नहीं जाते । अतः आप मेरे चित्त मे रहे तो मैं कृतकृत्य ही हूँ । (२)

अप्रसन्नात्कथं प्राप्यं, फलमेतदसङ्गतम् ? ।

चिन्तामण्यादयः किं न, फलन्त्यपि विचेतनाः ? ॥३॥

हे नाथ ! कदापि प्रसन्न नहीं होने वाले आपसे फल कैसे प्राप्त किया जाये यह कहना असंगत है, क्योंकि चिन्तामणि रत्न आदि विशिष्ट चेतना रहित हैं फिर भी क्या वे फल प्रदान नहीं करते ? अवश्य करते हैं ।

(विशिष्ट चेतना रहित चिन्तामणि आदि स्वयं किसी पर प्रसन्न नहीं होते, फिर भी विधिपूर्वक उनकी आराधना करने वाले को फल प्राप्त होता है । उसी तरह से वीतराग परमात्मा की विधिपूर्वक आराधना करने वाले को फल अवश्य प्राप्त होता है । (३)

वीतराग ! सपर्यातस्तवाज्ञापालनं^१ परम् ।

आज्ञाऽऽराद्धा विराद्धा च, शिवाय च भवाय च ॥४॥

हे वीतराग ! आपकी पूजा की अपेक्षा भी आपकी आज्ञा का पालन श्रेष्ठ है, क्योंकि आराधक आज्ञा मोक्ष के लिए होती है और विराधक आज्ञा ससार के लिए होती है । (४)

आकालमियमाज्ञा ते, हेयोपादेयगोचराः ।

आस्तवः सर्वथा हेय, उपादेयश्च संवरः ॥५॥

आपकी यह आज्ञा सदा हेय-उपादेय के विषय में है, और वह यह है कि आस्रव समस्त प्रकार से हेय (त्याग करने योग्य) है और सवर समस्त प्रकार से उपादेय (अंगीकार करने) योग्य करने है । (५)

आस्रवो भवहेतु स्यात्, सवरो मोक्षकारणम् ।

द्वितीयमार्हन्ती मुष्टि — रन्यदस्याः प्रपञ्चनम् ॥६॥

आस्रव भय का कारण है और सवर मोक्ष का कारण है । श्री अरिहन्त देवों के उपदेश का यह सक्षिप्त रहस्य है । अन्य समस्त उसका विस्तार है । (६)

इत्याज्ञाराधनपरा, अनन्ता परिनिर्वृत्ता ।

निर्वान्ति चान्ये ष्वचन, निर्वास्यन्ति तथा परे ॥७॥

इस प्रकार की आज्ञा के आराधक अनन्त आत्माओं ने निर्वाण प्राप्त किया है, अन्य कुछ कहीं प्राप्त करते हैं और अन्य अनन्त भविष्य में निर्वाण पद प्राप्त करेंगे । (७)

हित्वा प्रसादनाद्दैन्य — मेकयैव त्वदाज्ञया ।

सर्वथैव विमुच्यन्ते, जन्मिन कर्मपञ्जरात् ॥८॥

हे विश्वेश ! जगत् में ऐसा कहा जाता है कि यदि स्वामी की प्रसन्नता हो तो फल की प्राप्ति होती है परन्तु यह बात चिन्तामणि के दृष्टान्त से असंगत है—इसी प्रकाश के द्वितीय श्लोक में यह सिद्ध करके बताया गया है । अतः दीनता का त्याग करके निष्कपट भाव से आपकी आज्ञा की आराधना करके भव्य प्राणी कर्म रूपी पिंजरे से सर्वथा मुक्त होते हैं । इस कारण आपकी आज्ञा की आराधना करना ही मुक्ति का एक श्रेष्ठ उपाय है । (८)

—०—

वीसवाँ प्रकाश

पादपीठलुठन्मूर्ध्नि, मयि पादरजस्तव ।

चिर निवसतां पुण्य — परमाणुकणोपमम् ॥१॥

आपके पादपीठ में शीश नमाते समय मेरे ललाट पर पुण्य-परमाणु-कणों के समान आपकी चरण-रज चिरकाल रहे । (१)

मद्दृशौ त्वन्मुखासक्ते, हर्षवाष्पजलोर्मिभि ।

अप्रेक्ष्यप्रेक्षणोद्भूत, क्षणात्क्षालयतां मलम् ॥२॥

आपके मुख के प्रति आसक्त मेरे नेत्र पहले अप्रेक्ष्य वस्तुओं को देखने से उत्पन्न पाप-मल को पल भर में हर्षाश्रुओं के जल की तरंगों से धो डाले । (२)

त्वत्पुरो लुठनैर्भूयान्, मद्भालस्य तपस्विन ।

कृतासेव्यप्रणामस्य, प्रायश्चित्त किणावलि ॥३॥

हे प्रभु ! उपासना के लिए अयोग्य अन्य देवों को प्रणाम करने वाली और तीनों लोकों द्वारा सेव्य आपकी उपासना से वंचित रहने से कृणा-स्पद बनी मेरी इस ललाट को आपके समक्ष नमाने से उस पर लगी हुई क्षत की श्रेणी ही प्रायश्चित्त स्वरूप हो । (३)

मम त्वद्दर्शनोद्भूताश्चिर रोमाञ्चकण्टकाः ।

नुदन्तां चिरकालोत्था -मसद्दर्शनवासनाम् ॥४॥

हे निर्मम-शिरोमणि ! आपके दर्शन से मुझ में चिरकाल तक उत्पन्न रोमांच रूपी कण्टक दीर्घ काल से उत्पन्न कुशासन की दुर्वासना का अत्यन्त नाश करे । (४)

त्वद्वक्त्रकान्तिज्योत्स्नासु, निपीतासु सुधास्विव ।

मदीयैर्लोचनाम्भोजैः, प्राप्यता निनिमेषता ॥५॥

हे नाथ ! अमृत तुल्य आपके मुँह की कान्ति रूपी ज्योत्स्ना का पान करते हुए मेरे नेत्र रूपी कमल निनिमेष रहे । (५)

त्वदास्यलासिनो नेत्रे, त्वदुपास्तिकरौ करौ ।

त्वद्गुणश्रोतृणी श्रोत्रे, भूयास्तां सर्वदा मम ॥६॥

हे नाथ ! मेरे दोनों नेत्र आपका मुँह देखने में सदा लालायित रहे, मेरे दोनों हाथ आपकी पूजा करने में सदा तत्पर रहे और मेरे दोनों कान आपके गुणों का श्रवण करने के लिये सदा उद्यत रहे । (६)

कुण्ठापि यदि सोत्कण्ठा, त्वद्गुणग्रहणं प्रति ।

ममैषा भारती तर्हि, स्वस्त्यै तस्यै किमन्यया ॥७॥

हे प्रभु ! मेरी यह कुण्ठित वाणी आपके गुण ग्रहण करने के लिये उत्कण्ठित हो तो उसका कल्याण हो । इसके अतिरिक्त अन्य वाणी से क्या होगा ? (७)

तव प्रेष्ठोऽस्मि दासोऽस्मि, सेवकोऽस्म्यस्मि किङ्करः ।

ओमिति प्रतिपद्यस्व, नाथ ! नात पर ब्रूवे ॥८॥

हे नाथ ! मैं आपका प्रेष्ठ हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ और किंकर हूँ । अतः “यह मेरा है” इस भाव से आप मुझे स्वीकार करें । इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं कहता । (८)

श्री हेमचन्द्रप्रभवाद् - वीतरागस्तवादितः ।

कुमारपाल - भूपालः, प्राप्नोतु फलभीप्सितम् ॥९॥

श्री हेमचन्द्र सूरेश्वर द्वारा रचित इस श्री वीतराग स्तोत्र से श्री कुमारपाल भूपाल मुक्ति (कर्मक्षय) रूपी अभीप्सित फल प्राप्त करें । (९)

—०—

श्री जिनगुण स्तवन की महिमा

गगन तणु जेम नहि मान ।

तेम अनन्त फल जिन गुण गान ॥

—श्री सकलचंद्रजी उपाध्याय

(१)

वक्तृत्व एव कवित्व शक्ति—

स्तुति, स्तवन, प्रशंसा, वर्णवाद आदि एक ही अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द है। स्तुति अथवा स्तवन, प्रशंसा अथवा वर्णवाद, व्यक्त-शब्दोच्चार के द्वारा हो सकता है। ससार में ऐसे अनन्त प्राणी हैं कि जिनमें व्यक्त-शब्दोच्चारण की शक्ति ही नहीं है। समस्त एकेन्द्रिय प्राणी इस शक्ति से रहित हैं तथा जीभ वाले दो इन्द्रिय आदि समस्त प्राणी भी वर्णवाद के योग्य व्यक्त-शब्दोच्चार करने की शक्तियुक्त नहीं होते। सभी पंचेन्द्रिय प्राप्त देवों तथा मनुष्यों को ही अनादि ससार में परिभ्रमण करने से क्वचित् यह शक्ति प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त प्राणी तो स्वकर्म परिणाम से आवृत्त हैं।

प्रबल ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से विशिष्ट चित् शक्ति-चैतन्य से शून्य होते हैं। अतः उनमें कवित्व अथवा वक्तृत्व सुलभ वाचा नहीं होती और जब तक वह वाचा (वाणी) प्राप्त न हो तब तक किसी योग्य का गुण-गान नहीं हो सकता। इस प्रकार की वाणी प्राप्त होने पर भी अधिक-तर देव एव मनुष्य अपनी भवाभिनन्दिता के योग से अन्यो का अर्थात् गुण-गान करने के लिये अयोग्य देव एव मनुष्यों आदि के अवगुणों का कीर्तन करने के लिये ही प्रयत्नशील होते हैं और इस प्रकार से विशिष्ट शक्ति प्राप्त करके भी स्व आत्मा को मलिन करने में ही प्रवृत्त होते हैं। कुछ ही भव-भीरु महापुरुष इस प्रकार की वक्तृत्व एव कवित्व शक्ति प्राप्त करने के पश्चात् स्तुति एव स्तवन करने योग्य गुणवान् देव-गुरु आदि की स्तुति

करने में प्रयत्नशील होते हैं और उस कार्य के द्वारा वे अपनी आत्मा को कर्म-मल से मुक्त करते हैं ।

गुण-वर्णन की आवश्यकता—

गुणवान् अथवा अधिक गुणों वाली आत्माओं के अद्भुत गुणों का समुत्कीर्तन करना ही वाणी (सरस्वती) प्राप्ति करने का सच्चा फल है । जो स्तुति करने योग्य होते हैं उनकी स्तुति करने का अवसर जीव को इस भव-वन में किसी समय ही प्राप्त होता है । शक्ति के अभाव में अधिकतर समय तो योग्य पुरुष की स्तुति किये बिना ही व्यतीत होता है और शक्ति प्राप्त होने पर अयोग्य की स्तुति करने में वह शक्ति नष्ट हो जाती है । ऐसी दशा में योग्य की स्तुति करने का अवसर प्राप्त होना अत्यन्त ही कठिन होता है । यह तत्त्व समझने वाले तत्त्वज्ञ महापुरुषों को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त हो जाये तब वे स्तवन करने योग्य महापुरुषों को स्तवना करने में तनिक भी कमी नहीं रखते । इस बात का परिचय आज पूर्वाचार्यों द्वारा रचित असंख्य स्तोत्र, स्तवन एवं स्तुति हमें प्रत्यक्ष रूप से कराती हैं । महापुरुषों को प्राप्त वक्तृत्व शक्ति एवं कवित्व शक्ति का उपयोग श्री जिनेश्वर भगवान् के गुण-गान करने के लिए मुक्त रूप से हुआ है । यद्यपि वे इस प्रकार से भी जिनेश्वर देव के एक भी गुण का पूर्णतः उत्कीर्तन करने में समर्थ नहीं हुए हैं—यह बात वे स्वयं स्वीकार करते हैं और उसका कारण भी स्पष्ट ही है, परन्तु सच्चे गुण का वाणी से पूर्णतः वर्णन करना असंभव है । वाणी तो केवल दिशा-निर्देश कर सकती है । अतः पहचान तो उक्त दिशा निर्देश से होने वाले आत्मानुभव पर आधार रखती है ।

विशुद्ध श्रद्धा एवं भक्ति—

किसी भी गुण की सच्ची महिमा वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती, किन्तु मन के द्वारा प्रकट की जा सकती है । अतः एक महापुरुष का कथन है कि—“सत्यगुण के कथन में कदापि अतिशयोक्ति हो ही नहीं सकती, सदा अल्पोक्ति ही रहती है ।” इस सत्य को परमार्थदर्शी पूर्व आचार्य प्रवर यथार्थ रूप से समझते थे । इस कारण श्री जिन गुण स्तवन में उन्होंने वाणी की अविरल वृष्टि की तदपि यह अविरल प्रवाह उनके एक भी सद्भूत गुण का तनिक भी वर्णन नहीं कर सका, इस सत्य को उन्होंने स्वीकार किया है । किसी ने बाल-चपलता करने की बात कही है तो किसी ने दोनों भुजाएँ फैला कर समुद्र की विशालता का वर्णन करने जैसी चेष्टा करने की बात कही है ।

इस प्रकार समस्त स्तुतिकारो ने अपनी उस विषय की असमर्थता को निःसंकोच भाव से प्रदर्शित करते हुए कहा है कि—“हममें सामर्थ्य नहीं होते हुए भी हम श्री जिन-गुण गाने के लिए उद्यत हुए हैं, उसका कारण केवल हमारी श्रद्धा एवं श्री जिन-गुणों के प्रति हमारी भक्ति ही है। परमात्म-गुणों की भक्ति हमें सभव-असभव के विचार-चातुर्य से रहित करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रद्धा एवं भक्ति से बोले हुए उल्टे-सीधे अथवा असम्बद्ध वचन भी बालालाप की तरह श्रोताओं में अरुचि नहीं परन्तु विस्मय एवं कौतुक उत्पन्न किये बिना नहीं रहते।” निर्मल बुद्धि वाले सज्जन पुरुष ऐसी असम-जस पूर्ण चेष्टा की हँसी नहीं उड़ाते, परन्तु वैसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वे निर्मल मतिवाले महापुरुष समझते हैं कि स्तुति कोई गुणों की यथार्थ प्रदर्शक नहीं है, परन्तु स्तुति करने वाली आत्मा में उक्त गुण के प्रति जो विशुद्ध श्रद्धा एवं भक्ति निहित है, उसकी ही केवल प्रदर्शक है।

समस्त स्तवन योग्य महापुरुषों के स्तवन का अन्तर्भाव—

जिसके गुणों के प्रति जिसे श्रद्धा एवं भक्ति है, उसके गुणों का कीर्तन करने के लिये जगत् में कौन प्रवृत्त नहीं होता ? अवाग् एवं अबूझ प्राणी भी अपने पालकों और पोषकों के गुण-गान करने के लिए अपने अगो-पागों के द्वारा विविध प्रकार की चेष्टा करते दृष्टिगोचर होते हैं, तो फिर विशुद्ध वाणी एवं विशुद्ध चैतन्य युक्त आत्मा अपने उपकारियों के गुणों का वर्णन करने के लिए अपनी देह एवं वाणी के द्वारा समस्त सभव प्रयत्न करे तो उसमें आश्चर्य ही क्या है ?

श्री जिन-गुण-स्तवन के प्रति श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति भी स्वरुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न मनुष्यों और पशुओं तक का गुण-गान करने में क्या कमी रखते हैं ? यदि सोचा जाय तो इस जगत् में सर्वत्र प्रशंसा का साम्राज्य छाया हुआ है। अपने स्वयं के प्रशंसक की प्रशंसा करना वर्तमान समय में शिष्टाचार का एक प्रमुख अंग माना जाता है तथा यदि प्रशंसक की प्रशंसा न की जाये तो उसे शिष्टाचार भंग करने वाला घोषित किया जाता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति की प्रशंसा जन-समुदाय का अधिकतर वर्ग करता हो अथवा जो व्यक्ति अपने पुण्य-त्रय से विशाल जन-समुदाय पर सत्ता जमाया हुआ हो, उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिये, यह जगत द्वारा स्वीकृत है। यदि ऐसा नहीं किया जाये तो उसे लोगों का अथवा सत्ता का अपराधी

आपनी महा तेज का विस्तार करने के लिये तथा मन्मथ रूपी अधकार का
निर्वाधन करने के लिये आप एक प्रचण्ड सूर्य हैं ।

हे नाथ ! पृथिवी आदि समस्त परिग्रह का एक साथ पलाल-पुञ्ज
रूपी तरह परित्याग करने वाले आप त्याग-मूर्ति हैं । पंच महाव्रत रूपी व्रत
रूपी बोझा वहन करने के लिये वृषभ तुल्य एव भव-सिन्धु को पार करने के
लिये जहाज तुल्य आपको हमारा पुन-पुन नमस्कार हो, पाँच महाव्रतों की
जहाज-होदरवहनो के समान पाँच समितियों के धारक आपको पुन-पुन नम-
स्कार हो और आत्मारामकमन से युक्त, वचन गुप्ति के धारक एव समस्त
विषयों से निवृत्त आपको पुन पुन नमस्कार हो ।

हे अखिल विश्व के नाथ ! अखिल विश्व को अभय प्रदान करने
वाले ! ससार-सागर-समुत्तारण ! प्रातः काल में आपके दर्शन से हमारे
समस्त पाप नष्ट होते हैं । हे नाथ ! भव्य जीवों के मन रूपी जल को
वर्षा-चर्मल करने के लिये कतक चूर्ण के समान आपकी वाणी का जय जयकार
जाता है । हे करुणा-क्षीर-सागर ! आपके वासन रूपी महारथ पर आरोहण
रने वालों को दृष्टि काग भी समीप प्रतीत होता है । हे देव ! आप
पक्षात् दर्शन करता हूँ, वह लोक लोकाग्र की

तीनों लोको को सनाथ करने वाले एव कृपारस-सिन्धु हे तीर्थपति ! जिस प्रकार सम-भूतला भूमि से पाच सौ योजन से दूर नन्दन-वन आदि तीन वनों से मेरु पर्वत सुशोभित है, उसी प्रकार से जन्म से ही आप मति आदि तीन ज्ञानों से सुशोभित हैं। हे विश्व-भूषण ! आप जिस क्षेत्र में जन्म धारण करते हैं, वह क्षेत्र तीन भवनों के मुकुट तुल्य आपके द्वारा अलंकृत होने से देव-भूमि से भी उत्तम बन जाता है। आपके जन्म-कल्याणक के महोत्सव से पावन बना दिन भी सदा आप ही के समान वन्दनीय हो जाता है। आपके जन्म आदि के दिनों में नितान्त दुःखी नरक के जीव भी सुख की अनुभूति करते हैं। भला अरिहन्तो का उदय किसका सन्ताप-नाशक नहीं होता ? आपके चरणों का अवलम्बन पाकर अनेक आत्मा इस भयानक भव-सागर को पार कर लेते हैं। क्या जहाज का आधार पाया हुआ लोहा भी सागर को पार नहीं कर पाता ? हे भगवन् ! आप मनुष्य लोक में लोगों के पुण्य से अवतीर्ण होते हैं। वृक्ष विहीन वन में कल्पवृक्ष की तरह और जल विहीन मरुस्थल में नदी के प्रवाह (धारा) के समान आपका जन्म लोगों को अत्यन्त इष्ट होता है।

त्रिलोक रूपी कमल को विकसित करने के लिये भास्कर तुल्य एव ससार रूपी मरुस्थल में कल्पतरु तुल्य हे जगन्नाथ ! वह मुहूर्त भी धन्य है जिस मुहूर्त में पुनर्जन्म धारण नहीं करने वाले आपका विश्व के प्राणियों के दुःखोच्छेदनार्थ जन्म होता है। उन मनुष्यों को भी धन्य है कि जो अर्हर्निश आपके दर्शन करते हैं। हे भव-तारणहार ! आपकी उपमा देने के लिये अन्य कोई वस्तु ही नहीं है। आपके समान आप ही हैं, इतना ही कह कर हम रुक जाते हैं। आपके सद्भूत गुणों के विषय में कुछ कहने में भी हम समर्थ नहीं हैं, इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं है। स्वयम्भूरमण समुद्र के अगाध जल की थाह लेने में भला कौन समर्थ है ?

हे भगवन् ! आपके यथास्थित गुणों का वर्णन करने में हम असमर्थ हैं तो भी आपके प्रभाव से हमारी बुद्धि का अवश्य विस्तार होगा। हे स्वामी ! त्रय तथा स्थावर दोनों प्रकार के जन्तुओं की हिंसा के परिहार से आप अभयदान की एक दानशाला के समान हैं। आप मृपावाद के सर्वथा परित्याग से प्रिय, पथ्य एव तथ्य वचन रूपी अमृत-रस के सागर हैं। हे जगत्-पति ! निरुद्ध मोक्ष मार्ग के द्वार को अदत्तादान के प्रत्याख्यान से खोलने वाले आप एक समर्थ द्वारपाल हैं। हे भगवन् ! अखण्ड ब्रह्मचर्य

रूपी महा तेज का विस्तार करने के लिये तथा मन्मथ रूपी अधकार का मथन करने के लिये आप एक प्रचण्ड सूर्य हैं ।

हे नाथ ! पृथिवी आदि समस्त परिग्रह का एक साथ पलाल-पुञ्ज की तरह परित्याग करने वाले आप त्याग-मूर्ति हैं । पंच महाव्रत रूपी व्रत का वोभा वहन करने के लिये वृषभ तुल्य एव भव-सिन्धु को पार करने के लिये जहाज तुल्य आपको हमारा पुन-पुन नमस्कार हो, पाँच महाव्रतों की सहोदरवहनो के समान पाँच समितियों के धारक आपको पुन-पुन नमस्कार हो और आत्मारामैकमन से युक्त, वचन गुप्ति के धारक एव समस्त चेष्टाओं से निवृत्त आपको पुन पुन नमस्कार हो ।

हे अखिल विश्व के नाथ ! अखिल विश्व को अभय प्रदान करने वाले ! ससार-सागर-समुत्तारण ! प्रातः काल में आपके दर्शन से हमारे समस्त पाप नष्ट होते हैं । हे नाथ ! भव्य जीवों के मन रूपी जल को निर्मल करने के लिये कतक चूर्ण के समान आपकी वाणी का जय जयकार होता है । हे करुणा-क्षीर-सागर ! आपके शासन रूपी महारथ पर आरोहण करने वालों को दूरस्थ लोकाग्र भी समीप प्रतीत होता है । हे देव ! आप निष्कारण जगदधु का मैं साक्षात् दर्शन करता हूँ, वह लोक लोकाग्र की अपेक्षा भी मेरे मन में उत्तम है ।

हे स्वामी ! आपके दर्शन रूपी महानद के रस से परिपूर्ण नेत्रों के द्वारा ससार में भी मैं मोक्ष-सुख के आस्वादन का अनुभव करता हूँ । राग-द्वेष एव कषाय रूपी भयानक शत्रुओं से पीडित जगत् भी हे नाथ ! आप अभय देने वाले की कृपा से ही निर्भय है । तत्त्व को आप स्वयं ही बताते हैं, आप ही मार्ग भी बताते हैं तथा विश्व की आप ही रक्षा करते हैं, तो फिर मेरे लिये मागने का कुछ रहता ही नहीं है । हे भगवन् ! आपकी पर्षदा में परस्पर युद्ध करने वाले शत्रुराज भी मित्र बन कर रहते हैं । हे देव ! आपकी पर्षदा में शाश्वत वैर रखने वाले अन्य जीव भी आपके असीम प्रभाव से अपनी स्वाभाविक शत्रुता को भुला कर मैत्री धारण करते हैं ।

(२)

वाणी का सच्चा फल—

गुणवान के गुणों का उत्कीर्तन करना प्राप्त वाणी का सच्चा फल है । वाणी प्राप्त होने पर उसका कुछ न कुछ उपयोग होता ही रहता है ।

जिन भक्ति]

मानव-देह में प्राप्त, बोलने एवं सोचने की शक्ति का प्रवाह नित्य होता ही रहता है। जिस प्रकार मन को नियंत्रण में रखना कठिन है, उसी प्रकार से प्राप्त वाणी को भी सर्वथा रोक देना, अमुक अवस्था तक नहीं पहुँचे मनुष्यों के लिये असंभव है। वाणी का कुछ न कुछ उपयोग तो होता ही है, तो फिर उसका सर्वोत्तम उपयोग क्या हो सकता है, उसे खोजना अनिवार्य हो जाता है।

क्या नाम लेने से अथवा गुण गाने से कार्य-सिद्धि संभव है ? —

कुछ मनुष्य कहते हैं कि श्री जिन का नाम लेने से अथवा गुण-गाने से कार्य-सिद्धि हो जाती हो तो अन्न अथवा धन का नाम लेने से अथवा गुण गाने से अन्न अथवा धन की प्राप्ति हो जानी चाहिए। नाम लेना अथवा गुण गाना तो केवल औपचारिक भक्ति है। सच्ची भक्ति तो उस नाम और गुण वाले के गुणों को प्राप्त करने का उद्यम ही है। जो व्यक्ति धन अथवा अन्न प्राप्त करने के लिये उद्यम नहीं करते, उन्हें उनके नाम का जाप अथवा गुणों का स्तवन क्या लाभ करता है ? नाम-स्मरण नहीं करने वाला अथवा वाणी के द्वारा गुणों का लम्बा उत्कीर्तन नहीं करने वाला व्यक्ति भी यदि उनकी प्राप्ति के लिये उचित उद्यम करे तो उसे उस वस्तु की प्राप्ति होगी ही। इस प्रकार नाम-स्मरण अथवा गुणोत्कीर्तन का कोई विशेष फल नहीं है, यह निश्चय करके जो लोग उसकी उपेक्षा करते हैं, वे वस्तु का एक पक्ष ही ग्रहण करते हैं और कार्य-सिद्धि करने वाले अन्य उपयोगी पक्षों का एकान्तवादी बन कर त्याग करते हैं।

उद्यम एवं आज्ञा-पालन के लिये प्रेरक तत्त्व—

उद्यम अथवा आज्ञा-पालन के बिना कार्य-सिद्धि असंभव है, तो भी उक्त उद्यम की ओर आत्मा को प्रेरित करने वाली प्रथम वस्तु कौनसी है, इस पर चिन्तन करना शेष रहता है। जिसका नाम किसी को ज्ञात नहीं है और जिसके गुणों के प्रति जिसे अनुराग नहीं है, उस वस्तु की प्राप्ति के लिये कभी उद्यम हुआ हो यह किसी ने कभी नहीं देखा। जहाँ जिस वस्तु की प्राप्ति के लिये उद्यम होता है वहाँ उस वस्तु के नाम का और गुणों का परिचय होता है।

श्री जिन की आज्ञा के पालन के लिये उद्यमशील होने की अभिलाषा उनके गुणों के ज्ञान एवं गान के बिना बन्ध्या रहने के लिये ही सर्जित है।

श्री जिन के गुण-गान में थकान प्रदर्शित करने वाले पुरुष उनकी आज्ञा-पालन का दावा करते हैं तो वह प्रायः दम्भ स्वरूप ही सिद्ध होगा। प्रायः कहने का तात्पर्य यह है कि संयोग के अभाव में गुणोत्कीर्तन के बिना भी क्वचित् आज्ञा-पालन हो सकता है, परन्तु आज्ञा-पालक एवं आज्ञा-पालन अभिलाषी व्यक्ति, संयोग एवं शक्ति होते हुए भी श्री जिन का गुणोत्कीर्तन करने वाला न हो, यह असंभव है।

जाप एवं कीर्तन की आवश्यकता—

धन अथवा अन्न का जीव को अनादिकालीन परिचय है। उनका नाम उसके होठों पर और उनके गुण उसके हृदय में गुंथे हुए होते हैं। वह यदि भूलना चाहे तो भी धन एवं अन्न के गुण, उपलब्ध रहते हैं। भूल नहीं सकता। इस दशा में उसे अन्न अथवा धन का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होती अथवा उनकी स्तुति करने के लिए स्तुति करने की भी आवश्यकता नहीं होती। श्री जिन के गुणों के लिये जीव की ऐसी दशा नहीं है। श्री जिन के गुणों के स्मरण के लिये जीव को कदापि हुआ ही नहीं है और यदि हुआ हो तो प्रमाण यही है कि आज स्मरण कराने पर भी स्मरण हो जाता है।

श्री जिन के अपार एवं अनन्त गुणों के स्मरण करने वाले आत्मा को अपूर्व लाभ, उनमें होने वाले निर्विकल्पिक और अव्यावाध सुख की प्राप्ति आदि की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। चित्त उनकी ओर लगाने के लिये, उनके गुणों के स्मरण के लिये और उन गुणों की स्मृति के लिये उनके गुणों का बार-बार जाप एवं कीर्तन करना आवश्यक है। उन गुणों एवं गुणों के सतत जाप, स्मरण एवं स्तुति के द्वारा उनके गुणों का परिचय किया जा सकता है।

वे दोनों से भ्रष्ट हो जाते हैं—

श्री जिन-गुण का अनुभव करने के लिये उन्हें स्मरण करने से उत्पन्न होने वाली जिन-गुणों के स्मरण के द्वारा उनके गुणों के लिये उनके जाप और स्तुति के द्वारा स्मरण करना आवश्यक है। यह नहीं है कि जाप तथा स्तुति के द्वारा उनके गुणों के स्मरण के द्वारा उनके गुणों के स्मरण के लिये तो स्मरण के द्वारा उनके गुणों के स्मरण के लिये

आज्ञा-पालन आदि अन्य साधनों की भी आवश्यकता होती ही है, तो भी इन सब में प्राथमिक उपाय के रूप में जाप एवं स्तवन का प्रमुख भाग रहता है। जाप के बिना ध्यान नहीं होता और स्तवन के बिना आज्ञाराधना का उतना उल्लास जागृत नहीं होता।

श्री जिन की यथास्थित आज्ञा की आराधना यथाख्यात् चारित्र्य का पालन है। यह दशा प्राप्त करने के लिए श्री जिन-गुण-स्तवन भी एक परम आवश्यक साधन है। यथाख्यात् चारित्र्य तक पहुँचे हुए पुरुष श्री जिन-गुण का स्तवन न करे तो चल सकता है, परन्तु उस स्थिति तक पहुँचने से पूर्व ही आज्ञाराधना के नाम पर श्री जिन-गुण-स्तवन आदि का अवलम्बन त्याग देने का वाद करे वे दोनों से भ्रष्ट हो जाते हैं।

आत्म-गुण-प्राप्ति में प्रधान निमित्त—

अथवा श्री जिन-गुण की स्तुति करना भी एक प्रकार से श्री जिनाज्ञा का पालन और आराधन है। “जिस प्रकार अन्न एवं धन की स्तुति करने से अन्न एवं धन प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार से श्री जिन-गुण का स्तवन करने मात्र से उनकी प्राप्ति नहीं होती”—यह कहने में दृष्टान्त-वैषम्य है। अन्न एवं धन आत्म-बाह्य पदार्थ हैं। आत्म-बाह्य पदार्थों की प्राप्ति केवल स्मरण, स्तवन अथवा ध्यान से नहीं हो सकती, परन्तु उसके लिए बाह्य प्रयत्नों की भी आवश्यकता होती है, जबकि आत्म-गुणों की प्राप्ति के लिए बाह्य प्रयत्नों की प्रधानता नहीं होती, किन्तु स्तवन आदि आन्तरिक प्रयत्नों की ही प्रधानता होती है। इसके लिए जिन-गुण स्तवन आत्म-गुणों की प्राप्ति में प्रधान कारण है। इस कारण पूर्व महर्षियों ने इस अंग को भी अन्य अंगों की तरह विशेष रूप से अपनाया है।

श्री जिनेश्वरों की स्तुति—

श्री जिन-गुण-महिमा प्रदर्शित करने के लिये और श्री जिनेश्वर देवों के जगत् के जीवों पर असीम उपकार करने के लिये असाधारण वाक्-शक्ति का प्रवाह बहाने वाले पूर्व महर्षियों का कथन है कि—“जिस प्रकार घड़ों के द्वारा समुद्र के जल का माप निकालना असम्भव है, उसी प्रकार हम जैसे जड़ बुद्धि वाले लाखों पुरुषों के द्वारा गुणों के सागर भगवान् श्री जिनेश्वर देवों के गुणों की थाह लेना भी असम्भव है, फिर भी हम भक्ति से निरकुश बने हुए अपनी शक्ति अथवा योग्यता का तनिक भी विचार

किये बिना ही त्रिलोकीनाथ श्री तीर्थंकर देवों के गुणों का उत्कीर्तन करने के लिये उत्साहित होते हैं ।”

उन महर्षियों का कथन है कि—“भगवान् के गुणों के प्रभाव से हमारी मन्द बुद्धि भी प्रभावशाली हो जाती है । गुणों रूपी पर्वत के दर्शन से भक्ति के वशीभूत बने एव बुद्धिहीन हम नवीन-नवीन वाणी को प्राप्त करते हैं ।”

योगी-पुङ्गवों के द्वारा भी अमूल्य श्री जिनेश्वर देवों का गुण-गान करने के लिये तत्पर बने महर्षि अपनी बाल चेष्टा बतला कर प्रभु के गुण-गान में अग्रसर होकर कहते हैं कि—“हे भगवन् ! आपको नमस्कार करने वाले तपस्या करने वालों से भी आगे बढ़ जाते हैं और आपकी सेवा करने वाले योगियों से भी अधिक हैं । धन्य पुरुषों को ही, नमस्कार करते समय आपके चरणों के नाखूनों की कान्ति मस्तक के मुकुट की शोभा धारण करती है । किसी से भी साम, दाम, दण्ड अथवा भेद कुछ भी ग्रहण किये बिना ही आप त्रैलोक्य-चक्रवर्त्ती बने हैं, यह सचमुच आश्चर्य है । जिस प्रकार चन्द्रमा समस्त जलाशयों के जल में समान व्यवहार करता है, उसी प्रकार से हे स्वामी ! आप भी जगत् के समस्त जीवों के चित्त में समान रूप से निवास करते हैं । हे देव ! आपको स्तुति करने वाले सबके लिये स्तुत्य बन जाते हैं, आपकी अर्चना करने वाले सबके द्वारा अर्चना किये जाने के योग्य हो जाते हैं तथा आपको नमस्कार करने वाले सबके द्वारा नमस्कार किये जाने के पात्र बन जाते हैं । सचमुच आपकी भक्ति अचिन्त्य फल-दायक है ।

हे देव ! दुःख रूपी दावानल के ताप से दग्ध आत्माओं को आपकी भक्ति आपाढी मेघों की वृष्टि की तरह परम शान्ति प्रदान करने वाली है । हे भगवन् ! मोहान्धकार से मूढ़ बनी आत्माओं के लिये आपकी भक्ति विवेक रूपी दीपक प्रज्ज्वलित करने वाली है । आकाश के बादलों की तरह, चन्द्रमा की चादनी की तरह अथवा मार्ग के छाया-वृक्षों की छाया की तरह आपकी कृपा निर्धन अथवा धनी, मूर्ख अथवा गुणी सबको समान रूप से उपकारी है । हे भगवन् ! आपके चरणों के नाखूनों की कान्ति भव-पशुओं से तस्त आत्माओं को वज्र-पजर की तरह सुरक्षा प्रदान करती है ।

हे देव ! उन पुरुषों को धन्य है जो आपके चरणारविन्द के दशनायं दूर-दूर से भी सदा राजहंसों की तरह दौटकर आते हैं । सनार के घोर

दुःखो से पीडित विवेकी व्यक्ति, जिस प्रकार ससार के जीव गीत से वचने के लिये सूर्य का आश्रय लेते हैं, उस प्रकार हे देव ! वे ससार के दुःखो से वचने के लिये आपका ही आश्रय लेते हैं । हे भगवन् ! जो आपको अनिमेष-स्थिर नेत्रो से निरन्तर देखते हैं, वे परलोक में निश्चित ही देवत्व (अनिमेष भाव) प्राप्त करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं । जिस प्रकार वस्त्रों का मेल स्वच्छ पानी से साफ हो जाता है, उसी प्रकार हे देव ! आपकी देशना रूपी निर्मल जल से धुली हुई आत्मा कर्म-मल-रहित हो जाती है । हे स्वामी ! आपके नाम-मन्त्र का जाप करने वाले व्यक्ति को सर्व-सिद्धि-समाकर्षण-मन्त्रत्व को प्राप्त कराता है ।

आपकी भक्ति में तल्लीन बनी आत्माओं को भेदन के लिये वज्र अथवा छेदन के लिये शूल भी समर्थ नहीं है । हे देव ! आपके आश्रय को ग्रहण करने वाली गुरुकर्मी आत्मा भी लघुकर्मी हो जाती है । क्या सिद्धरस के स्पर्श से लोहा स्वर्ण नहीं होता ? हे स्वामी ! आपका ध्यान, स्तवन और पूजा करने वाली आत्मा ही अपने मन, वचन और काया को सफल बनाती है । हे स्वामी ! पृथ्वी पर विहरने वाले आपके चरणों की रज मनुष्यों के पाप रूपी वृक्षों का उन्मूलन करने के लिये महान् मदोन्मत्त हाथी का आचरण कर रही है । हे नाथ ! नैसर्गिक मोह से जन्म से ही मोहान्ध आत्माओं को केवल आप ही विवेक-चक्षु समर्पित करने के लिये समर्थ हैं । जिस प्रकार मन के लिये मेरु दूर नहीं है, उसी प्रकार से आपके चरण-कमलों में भीरो का आचरण करने वाले सेवकों के लिये लोकाग्र भी दूर नहीं है । जिस प्रकार वर्षा के जल से जामुन के वृक्ष से फल गिर जाते हैं, उसी प्रकार से आपकी देशना रूपी जल के सिंचन से प्राणियों के कर्म-पाश शीघ्र ही गल जाते हैं । हे जगन्नाथ ! आपको बार-बार नमस्कार करके मैं आपसे केवल एक ही याचना करता हूँ कि आपकी कृपा से समुद्र के जल की तरह मुझे आपकी अक्षय भक्ति प्राप्त हो ।

हे स्वामी ! केवलज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् कृतार्थ होने पर भी आप केवल लोगो के लिये ही पृथ्वी पर विहार करते हैं । क्या गगन-मण्डल में सूर्य अपने स्वार्थ के लिये घूमता है ? नहीं, यह बात नहीं है । मध्याह्न में जिन प्रकार प्राणियों की देह की छाया सकुचित हो जाती है, उसी प्रकार से हे प्रभु ! आपके प्रभाव रूपी मध्याह्नकाल का आदित्य प्राणियों की कर्मों को सकुचित कर देता है । नित्य आपके दर्शन करने वाले तिर्यचो को भी धन्य है, जबकि आपके दर्शन में वचित स्वर्गवासी भी धन्य नहीं है । जिन

व्यक्तियों के हृदय रूपी चैतन्य के आप अधिष्ठाता बने हैं, उन भव्यात्माओं से महान् जगत में अन्य कोई है ही नहीं ।

हे भगवन् ! आप कही भी हो, परन्तु हमारे हृदय का आप कदापि त्याग मत करना, यही हमारी आपसे याचना है । आपके आश्रित आपके समान बने, इसमें तनिक भी अधटित नहीं है । दीपक के सम्पर्क से क्या वस्तियाँ दीपकत्व प्राप्त नहीं करती ? इन्द्रिय रूपी मदोन्मत्त गजेन्द्र को मदहीन करने के लिये हे स्वामी ! भैरव तुल्य आपका शासन जयवत होता है । हे त्रिभुवनेश्वर ! आप घाती कर्मों का क्षय करके शेष अधाती कर्मों की जो उपेक्षा करते हैं उसमें लोकोपकार के अतिरिक्त अन्य क्या कारण है ? अन्य कोई कारण नहीं है । जिस प्रकार चन्द्र-दर्शन से मद-दृष्टि व्यक्ति भी पटु हो जाता है, उस प्रकार से आपका प्रभाव देखने से बुद्धिहीन व्यक्ति भी स्तवन करने के लिये बुद्धिमान हो जाता है ।

हे स्वामी ! मोहान्धकार में डूबे जगत् के लिये आलोक के समान आकाश की तरह आपका अनन्त केवलज्ञान विजयी हो रहा है । नखों जन्मों से उपाजित कर्म भी आपके दर्शन से विलीन हो जाता है । ईर्ष्या से पत्थर के समान जमा हुआ घी भी क्या वह्नि से नहीं तिल-तिल हो जाता है ? हे स्वामी ! पिता, माता, गुरु अथवा स्वामी समस्त मिलकर भी जो कुछ नहीं कर सकते, वह आप अकेले अनेक के समान बन कर जगत् को सुखी करते हैं । जिस प्रकार रात्रि चन्द्रमा से सुशोभित होती है जिन् जगत्-सदृश हंसों से सुशोभित होता है और मुख-कमल जिन् जगत्-सदृश से सुशोभित होता है, उसी प्रकार हे त्रिलोवीनाथ ! तनो तनो केन्द्र-केन्द्रों द्वारा ही सुशोभित हो रहे हैं ।”

(३)

श्री जिन-स्तुति का पद—

श्री उत्तराख्येन ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

प्रश्न—“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥”

उत्तर— ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

नारायण-स्तुति-ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

तिग्य धारण ॥

प्रश्न—हे भगवन् ! स्तोत्र-स्तुति रूपी मंगल के द्वारा जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—स्तोत्र-स्तुति रूपी मंगल के द्वारा जीव ज्ञान, दर्शन, चारित्र और बोधि का लाभ प्राप्त करता है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र और बोधि-लाभ को प्राप्त किया हुआ जीव अतक्रिया करके उसी भव में मोक्ष प्राप्त करता है ।

श्री जिन-गुण-स्तवन की महिमा अद्भुत है । श्री जिनेश्वर देवों के अद्भुत गुणों का वर्णन करने वाले शब्द मन्त्राक्षर स्वरूप हो जाते हैं । उनसे महान भय भी नष्ट हो जाते हैं । शब्द शास्त्र के अचूक नियमानुसार प्रयुक्त शब्दों के द्वारा रचित श्री जिन-गुण-महिमा-गर्भित स्तोत्रों से चमत्कारपूर्ण वृत्तान्त बनने के अनेक उदाहरण शास्त्रों में वर्णित दृष्टिगोचर होते हैं । उस प्रकार के अनेक स्तोत्र आज भी विद्यमान हैं कि जिनके द्वारा प्राचीन काल में अपूर्व शासन-प्रभावना एवं चमत्कार हो चुके हैं । स्थिर अत करण वाले व्यक्ति उन स्तोत्रों का आज भी जाप करते हैं, जिससे पाप का प्रणाश होने के साथ इष्ट कार्यों की अविलम्ब सिद्धि होती है ।

श्री जिन-गुण-स्तवन की महिमा प्रदर्शित करते हुए श्री सिद्धसेन-दिवाकरसूरीश्वरजी ने एक स्थान पर कहा है कि—

“श्री जिन-गुण का स्तवन, जाप अथवा पाठ अथवा श्रवण, मनन अथवा निदिध्यासन अष्ट महासिद्धियों को प्रदान करने वाला है, समस्त पापों को रोकने वाला है, समस्त पुण्य का कारण है, समस्त दोषों का नाशक है, समस्त गुणों का दाता है, महा प्रभावशाली है, भवान्तर-कृत अपार पुण्य से प्राप्त है तथा अनेक सम्यग्-दृष्टि, भद्रिक भाव वालो, उत्तम कोटि के देवों एवं मनुष्यों आदि से सेवित है । चराचर जीव लोक में ऐसी कोई उत्तम वस्तु नहीं है जो श्री जिन-गुण-स्तवन आदि के प्रभाव से भव्य जीवों के हाथ में नहीं आये ।”

“श्री जिन-गुण स्तवन के प्रताप से चारों निकायों के देवता प्रसन्न होते हैं, पृथ्वी, अप्, तेज, वायु और आकाश आदि भूत (तत्त्व) अनुकूल होते हैं, साधु पुरुष उत्तम मन से अनुग्रह करने में तत्पर होते हैं, खल पुरुषों का क्षय होता है, जलचर, थलचर एवं गगन-चर क्रूर जन्तु मंत्रीमय हो जाते हैं और अधम वस्तुओं का स्वभाव उत्तम हो जाता है । इससे मनो-हर धर्म, अर्थ और काम गुण प्राप्त होते हैं, समस्त ऐहिक सम्पत्ति—शुद्ध,

गोत्र, कलत्र, पुत्र, मित्र, धन, धान, जीवन, यौवन, रूप आरोग्य एव यश आदि प्रमुख सम्पदा सम्मुख होती है, ग्रामुष्मिक स्वर्ग-अपवर्ग की लक्ष्मी मानो आलिङ्गन करने के लिये दौड़ी हुई आती है तथा सिद्धि एव समस्त श्रेयस्कर वस्तुओं का समुदाय स्वतः ही आकर प्राप्त होता है। संक्षेप में श्री जिन-गुण का अनुराग समस्त सम्पदाओं का मूल है।”

श्री जिन-नाम-स्तवन-महिमा—

श्री जिनेश्वर देवो का स्वरूप अगम है, अगोचर है, फिर भी उनके गुणों से आकर्षित सत्पुरुष उन्हें बुद्धि-गोचर करने के लिये अनेक विशेषणों के द्वारा उनकी स्तवना करते हैं। उनमें से कुछ (श्री मिद्धसेनदिवाकरसूरि रचित श्री जिनसहस्रनाममंत्र में से) यहाँ दिये जाते हैं—

“परात्मा, परमज्योति, परम-परमेष्ठी, परमवेधस्, परमयोगी, परमेश्वर, सकलपुरुषार्थयोनि, अवद्यविद्याप्रवर्तनैकवीर, एकान्त कान्त-शान्तमूर्ति, भवद्-भावि-भूत-भावभावभासी, कालपाशनाशी, मत्वरजस्तमो-गुणातीत, अनन्तगुणी, वाद्मनोगोचरातीतचरित्र, पवित्र, कारणाकरण, तारण-तरण, सात्त्विकदेवत, तात्त्विकजीवित, निर्ग्रन्थ, परमब्रह्महृदय, योगीन्द्र-प्राणनाथ, त्रिभुवनभव्यकुलनित्योत्सव, विज्ञानानन्दपरब्रह्मका-त्म्यसमाधि, हरिहरहिरण्यगर्भादिदेवापरिकनितस्वरूप, सम्यग्धेय, सम्यक्-श्रद्धेय, सम्यक्शरण्य, सुममाहित-सम्यक्-स्पृहणीय, अर्हन्, भगवन्, आदि-कर, तीर्थकर, स्वयसम्बुद्ध पुरुषोत्तम पुरुषसिंह, पुरुषवरपुण्डरीक, पुरुष-वर्गगन्धहस्ती, लोकोत्तम, लोकनाथ, लोकहित, लोकप्रद्योतकारी, लोकप्रदीप, अभयद, दृष्टिद, मुक्तिद, बोधिद, धर्मद, जीवद, शरणद धर्मदेशक, धर्म-नागधि, धर्मवर-चातुरन्त चक्रवर्ती, व्यावृत्तछद्म, अप्रतिहत-सम्यग्ज्ञान-दर्शनमद्म, जिन जापक, तीर्ण-तारक, बुद्ध-बोधक, मुक्त-मोचक, त्रिकाल-विन्, पारगत, कर्माटक-निपूदक, अधीश्वर, शम्भु स्वयम्भू, जगत्प्रभु, जिनेश्वर, स्याद्वादवादी, सार्व, नर्वज, सर्वदर्शी, सर्वतीर्थोपनिपद्, सर्व-पापह-मोची, सर्वयज्ञ-कुलात्म, सर्वजकलात्म, सर्वयोगरहस्य केवली, देवा-धिदेव, वीतराग, परमात्मा, परम-कारुणिक, सुगत, तथागत, महाहम, हनराज, महानत्त्व, महाशिप, महाबौद्ध, महामैत्र, नुनिश्चित, विगतद्वन्द्व, गुणाधि, लोकनाथ, जित-मार-वन मनातन, उत्तमलोक, मुकुन्द, गोविन्द, विष्णु, जिष्णु, अनन्त, अच्युत, श्रोपति, विश्वरूप, हृषिकेश, जगन्नाथ,

भूर्भुव स्व -समुत्तार, मानजर, कालजर, ध्रुव, अजेय, अज, अचल, अव्यय,
 विभु, अचिन्त्य, असख्य, आदिमख्येय, आदिसख्य, आदिकेशव, आदिशिव,
 महाब्रह्म, परमशिव, एकानेकान्तस्वरूप, भावाभावविवर्जित, अस्ति-
 नास्तिद्वयातीत, पुण्यपापविरहित, सुखदुःखविविक्त, अव्यक्त, व्यक्त-स्वरूप,
 अनादिमध्यनिधन, मुक्तिस्वरूप, नि सग, निरातक, नि शक, निर्भय, निर्द्वन्द्व,
 निस्तरग, निरुमि, निरामय, निष्कलक, परमदैवत, सदाशिव, महादेव,
 शकर, महेश्वर, महाव्रती, महापचमुख, मृत्यु जय, अष्टमूर्ति, भूतनाथ, जग-
 दानन्द, जगत्पितामह, जगदेवाधिदेव, जगदीश्वर, जगदादिकन्द, जगद्भा-
 स्वत्, जगत्कर्मसाक्षी, जगच्चक्षुष, जयीतनु, अमृतकर, शीतकर, ज्योतिश्चक्र-
 चक्री, महाज्योति, महातमःपार, सुप्रतिष्ठित, स्वयकर्ता, स्वयहर्ता, स्वयपालक,
 आत्मेश्वर, विश्वात्मा, सर्व-देवमय, सर्वध्यानमय, सर्वमन्त्रमय, सर्वरहस्यमय,
 सर्व ज्ञानमय, सर्व तेजोमय, सर्वभावाभावजीवजीवेश्वर, अरहस्यरहस्य,
 अस्पृहस्पृहणीय, अचिन्त्य-चिन्तनीय, अकामकामधेनु, असकल्पित-कल्पद्रुम,
 अचिन्त्यचिन्तामणि, चतुर्दशरज्ज्वात्मकलोकचूडामणि, चतुरशीतिजीवयोनि-
 लक्षप्राणनायक, पुरुषार्थनाथ, परमार्थनाथ, अनाथनाथ, जीवनाथ, देवदान-
 वमानवसिद्धसेनाधिनाथ, निरजन, अनन्तकल्याण, निकेतनकीर्ति, सुगृहीत-
 नामवेय, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरशान्त, धीरललित, पुरुषोत्तम, पुण्य-
 श्लोक, शतसहस्र-लक्षकोटिवन्दित-पादारविन्द, सर्वगत, सर्वप्राप्त, सर्वज्ञान,
 सर्वसमर्थ, सर्वप्रद, सर्वहित, सर्वाधिनाथ, क्षेत्र, पात्र, तीर्थ, पावन, पवित्र,
 अनुत्तर, उत्तर, योगाचार्य, सुप्रक्षालन, प्रवर, अग्र, वाचस्पति, मागल्य,
 सर्वात्मनाथ, सर्वार्थ, अमृत, सदोदित, ब्रह्मचारी, तायी, दाक्षिणीय, निर्वि-
 कार, वज्रर्षभ-नाराचमूर्ति, तत्त्वदृश्वा, पारदर्शी, निरुपमज्ञानबलवीर्यतेजो-
 नन्तैश्वर्यमय आदि-पुरुष, आदिपरमेष्ठी, आदिमहेश, महाज्योति सत्त्व,
 महार्चिधनेश्वर, महामोहसहारी, महासत्त्व, महाज्ञानमहेन्द्र, महालय, महा-
 शान्त, महायोगीन्द्र, अयोगी, महामहोयान्, महासिद्ध, महोयान्, शिव-अचल-
 अरुज - अनन्त - अक्षय - अव्याबाध - अपुनरावृत्ति - महानन्द - महोदय -
 सर्वदुःखक्षय - केवल्य - अमृत - निर्वाण - अक्षर - परब्रह्म - नि श्रेयस् -
 अपुनर्भव, सिद्धिगतिनामधेयस्थान - सप्राप्त, चरमाचरमवान् - आदिनाथ,
 त्रिजगन्नाथ, त्रिजगत्स्वामी, विशाल-शासन, निर्विकल्प, सर्वलब्धिसपन्न,
 कल्पनातीत, कलाकलापकलित, केवलज्ञानी, परमयोगी, विस्फुरदुरुशुक्ल-
 ध्यानाग्नि-निर्दग्धकर्मबीज, प्राप्तानन्तचतुष्टय, सौम्य, शात, मगलवरद्,
 अष्टादशदोपरहित, समस्त - विश्वसमोहित ।

श्री जिन-नाम-स्तवन—

ॐ ह्रीं श्रीं अहं नम ॥

श्री जिनेश्वर देव की स्तवना करते हुए श्री जिन-सहस्रनाम मंत्र के अन्त में आचार्य - पुरन्दर श्री सिद्धसेनदिवाकर सूरेश्वरजी महाराज ने बताया है कि—

“लोकोत्तमो निष्प्रतिमस्त्वमेव, त्व शाश्वत मङ्गलमध्यधीश ।

त्वामेकमर्हन् । शरण प्रपद्ये, सिद्धपिसिद्धर्ममयस्त्वमेव ॥१॥”

हे अधीश । आप लोकोत्तम हैं, निष्प्रतिम हैं, शाश्वत हैं और मंगल हैं । हे अर्हन् । मैं आपका शरण अंगीकार करता हूँ, आप ही सिद्धपि एव सिद्धर्ममय हैं । (१)

“त्व मे माता पिता नेता, देवो धर्मो गुरु पर ।

प्राणा स्वर्गोऽपवर्गश्च, सत्त्व तत्त्व गतिर्मति ॥२॥”

आप मेरी माता हैं, पिता हैं, नेता हैं, देव हैं, धर्म हैं, परम गुरु हैं, प्राण हैं, स्वर्ग एव अपवर्ग हैं, सत्त्व हैं, तत्त्व हैं, गति हैं और मति हैं । (२)

“जिनो दाता जिनो भोक्ता, जिन सर्वमिद जगत् ।

जिनो जगति सर्वत्र, यो जिनः सोऽहमेव च ॥३॥”

जिन दाता है, जिन भोक्ता है और समस्त जगत् जिन है, जगत् में सर्वत्र जिन है, जो जिन है वह मैं स्वय ही हूँ । (३)

“यत् किञ्चित् कुर्महे देव !, सदा सुकृतदुष्कृतम् ।

तन्मे निजपदस्थस्य, दुःख क्षपय त्वं जिन ! ॥४॥”

हे देव ! हम जो सुकृत - दुष्कृत करते हैं, आपके चरणों में स्थित हमारे उन दुःखों का हे जिनेश्वर ! आप क्षय करें । (४)

“गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्व, गूहाणास्मत्कृत जपम् ।

सिद्धिः श्रयति मां येन, त्वत्प्रसादात् त्वयि स्थितम् ॥५॥”

आप अत्यन्त गुह्य से भी गुह्य रक्षक हैं । हमारे द्वारा किये गये इस जाप को आप ग्रहण करें, जिससे आपकी कृपा (प्रसाद) से आप में स्थित हमें सिद्धि प्राप्त हो । (५)

—८—

प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर

सन् १९८८ एवं १९८९ के नये प्रकाशन

प्रा भा पु	पुस्तक	लेखक	मूल्य
44	वज्जालग मे जीवन मूल्य (प्रा हि)	डा के सी. सोगाणी	10 00
45	गीता चयनिका (स हि)	डा. के. सी सोगाणी	16 00
46	ऋषिभाषित सूत्र (प्रा हि अ)	स म विनय सागर	100 00
47	नाडि विज्ञानम्		
48	तथा नाडि प्रकाशम् (स अ)	डा. जे सी सिकदर	30 00
49.	ऋषिभाषित एक अध्ययन (हि)	डा सागरमल जैन	30 00
50	उववाइय सुत्त (प्रा हि अ)	स गणेश ललवानी	
		सजिल्द	100.00
		अजिल्द	80 00
51	उत्तराध्ययन चयनिका (प्रा. हि)	डा. के. सी सोगाणी	10 00
52.	समयसार चयनिका (प्रा हि.)	डा के सी सोगाणी	16 00
53	परमात्मप्रकाश व योगसार चयनिका (प्रा हि)	डा. के सी सोगाणी	10 00
54.	ऋषिभाषित ए स्टडी (अ)	डा सागरमल जैन	30 00
55	अहंत् - वदना (हि)	म चन्द्र प्रभ सागर	3 00
56	राजस्थान मे स्वामी विवेकानन्द	प भाबरमल्ल शर्मा	75 00
57	श्री आनन्दघन चौबीसी (रा हि.)	स भवरलाल नाहटा	30 00
58	देवचन्द्र चौबीसी सानुवाद (रा हि)	प्र. सज्जन श्री जी	60 00
59	सर्वज्ञ कथित परम सामायिक धर्म (हि.)	विजयकला पूर्ण सूरि	30 00
60	दु ख मुक्ति • सुख प्राप्ति (हि)	कन्हैयालाल लोढा	30 00
61	गाथा सप्तशती (प्रा. स हि)	स. हरिराम आचार्य	100 00
62	त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र (हि)	गणेश ललवानी	100 00
63	योगशास्त्र ऑफ हेमचन्द्राचार्य (स अ)	स सुरेन्द्र बोथरा	100.00
64.	जिन-भक्ति (प्रा स हि)	अ भद्र कर विजय गण	25 00
65	सहजानन्द घन चरिय (अप)	भंवरलाल नाहटा	20 00
66.	आगम युग का जैन दर्शन	दलसुख भाई मालवणिया	
		सजिल्द	80 00
		अजिल्द	60 00

श्री सिद्धसेन दिवाकर-सिद्धर्षिगणि-हेमचन्द्राचार्यादि
पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति
रस से परिपूर्ण नव स्तोत्रो का सकलन

जिन-भक्ति

[हिन्दी अनुवाद एवं महिमा महित]

प्राहा एवं अनुवादक
प्रशान्तमूर्ति प. प्र. श्री भद्रकरविजयजी ठाणि

प्रकाशक

प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर
जैन श्वे. नाकोडा पार्श्वनाथ तीर्थ, मेवानगर
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली

- प्रकाशक
देवेन्द्रराज मेहता
सचिव
प्राकृत भारती अकादमी,
3826, मोतीसिंह भोमियो का रास्ता,
जयपुर-302003

- पारसमल भंसाली
अध्यक्ष
श्री जैन श्वे नाकोडा पार्श्वनाथ तीर्थ,
मेवानगर, स्टे वालोतरा-344025
जि वाडमेर

- नरेन्द्र प्रकाश जैन
पार्टनर
मोतीलाल बनारसीदास,
वगली रोड, जवाहर नगर,
दिल्ली-110007

- हिन्दी अनुवादक : नैनमल विनयचन्द्र सुराणा

- प्रथम संस्करण : अक्टूबर 1989

- मूल्य : रु. 30 00

- मुद्रक : एम. एल. प्रिण्टर्स, जोधपुर

प्रकाशकीय

प्रशान्त मूर्ति पन्यामप्रवर श्री भद्र करविजयजी गरिवर्य द्वारा मकलित एव अनुदित ज्ञान-वैराग्य एव भक्तिरस से ओत प्रोत “जिन-भक्ति” नामक पुस्तक प्राकृत भारती के 64वे पुष्प के रूप में प्रकाशित करते हुए हमें हार्दिक प्रमन्नता है ।

ग्राम्यकार महर्षियों का कथन है कि उपधान तप करने वाले व्यक्ति को उपधान पूर्ण करने के चिन्ह स्वरूप माल्यार्पण से पूर्व यावज्जीवन गुरु के समक्ष त्रिकाल चैत्यवन्दन और जिन-पूजा करने का अभिग्रह अवश्य अंगीकार करना चाहिये, अर्थात् प्रातः काल जब तक श्री जिन-प्रासाद में जाकर श्री जिनमूर्ति का वन्दन नहीं करे तब तक मुह में पानी भी नहीं डालना चाहिये, मध्याह्न काल में जब तक जिन-प्रासाद में जाकर श्री जिनमूर्ति की पूजा नहीं करे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए और सायंकाल में श्री जिन-प्रासाद में जाकर श्री जिनमूर्ति के समक्ष धूप-दीप यदि से पूजा न करले तब तक नींद नहीं लेनी चाहिये ।

जो व्यक्ति त्रिकाल चैत्यवन्दन का अभिग्रह न ले सकता हो उसे भी नियम नियमित रूप में एक बार चैत्यवन्दन करने का अभिग्रह लेना ही चाहिये । उपधान में से निकलने के पश्चात् जो व्यक्ति इतना भी नहीं करे वह उपधान में अनेक दिनों तक किये गये तप-जप आदि की उत्तम आराधना को चमका नहीं सकता ।

उपधान तप पूर्ण करके बाहर निकलने वाले व्यक्ति को जिन भक्ति की निया नियमित एवं अनिवार्य रूप में करनी चाहिए और जिन-भक्ति के लिए प्रधान यावत्प्रकृता श्री जिन-स्वरूप को पहचानने की है । श्री जिनेश्वर भगवान का स्वरूप इतना उच्च कोटि का है कि ज्यो-ज्यो उनकी हमें पहचान होती जाती है ज्यो-ज्यो हमारे हृदय में उनके प्रति भक्ति के

रूप में प्रकाशित करवाया था । इस पुस्तक की वर्तमान समय में हिन्दी भाषियों के लिए अत्युपयोगिता देखकर ग्रध्यात्मरसिक पूज्य आचार्य देव श्री विजयकलापूर्णसूरिजी स ने श्री नैनमल विनयचन्द्र सुराणा से गुजराती का हिन्दी अनुवाद करवाकर, “जिनभक्ति की महिमा” रूप उपोद्घात के साथ प्रकाशनार्थ हमें प्रदान की, एतदर्थ हम पूज्य आचार्य श्री का कृपा के अत्यन्त आभारी ह ।

नरेन्द्र प्रकाश जैन

पार्टनर

मोतीलाल बनारसीदास

दिल्ली

पारसमल भट्टाली

अध्यक्ष

जैन श्वे नाकोडा

पार्श्वनाथ तीर्थ

मेवानगर

देवेन्द्रराज मेहता

सचिव

प्राकृत भारती अकादमी

जयपुर

भगवान् के सम्मुख स्तुति करते समय उन्होंने स्वयं ने इसका उपयोग किया है ।

तत्पश्चात् कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्रसूरीश्वरजी द्वारा रचित “अयोग-व्यवच्छेदिका” एवं “अन्ययोगव्यवच्छेदिका” नामक दो स्तुतियाँ दी गईं हैं । श्री मित्रमेन दिवाकर सूरि द्वारा रचित गम्भीर एवं गहन स्तुतियों के अनुकरण स्वरूप होने पर भी इन दोनों स्तुतियों को परमोपकारी आचार्य भगवान् ने अपनी प्रतिभा से अत्यन्त सरल एवं समझ में आने योग्य स्पष्ट भाषा में रची है । सम्यक्त्व की परम विशुद्धि एवं शासन के प्रति दृढ़ अनुराग उत्पन्न करने के लिये ये दोनों स्तुतियाँ अत्यन्त लाभदायक हैं, ये अत्यन्त प्रबल मिथ्यात्व के विष को उतारने में समर्थ हैं तथा कलिकाल के मोहाधिकार में ज्योति भरने के लिये रत्न की दो लघु दीवलियों का कार्य करती हैं ।

तत्पश्चात् कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्रसूरीश्वरजी के उपदेश से प्रतिप्रेषित एवं श्री अग्रहित भगवान् के शासन के परम भक्त महाराजा-प्रियाज श्री कुमारपाल भूपाल द्वारा रचित श्री जिनेश्वर भगवान् की हृदय-द्रावक स्तुति दी गई है । यह स्तुति प्रत्येक भावुक व्यक्ति को श्री जिनेश्वर देव के साथ तन्मय करके भक्ति रस में सराबोर करने वाली है । इस स्तुति का 33 पद्य है । इसके द्वारा परमात्मा की स्तवना करने वाले भव्यात्मा को आज भी रोमांच होने लगता है । वह समार का भान भूल कर श्री जिनेश्वर भगवान् के साथ एकात्मता अनुभव करना प्रणीत होता है । इस स्तुति का उस कलियुग में मुक्ति-दूती का उपनाम दिया जाये तो वह सर्वथा मार्थक होगा ।

तत्पश्चात् न्यायाचार्य, न्याय-विशारद, महोपाध्याय श्री यशोविजय जी द्वारा रचित “परमज्योति” तथा “परमात्म पञ्चविंशतिका” नामक दो स्तुतियाँ दी गई हैं । परमात्म-स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले समस्त यशों का सक्षिप्त नार इन दो स्तुतियों में समाविष्ट है—ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । ये दो स्तुतियाँ पाठकों में अपूर्व तन्वज्ज्ञान की ज्वाला जगमाने के साथ श्री वीनराग परमात्मा के अद्भुत गुणों का परिचय कराती हैं ।

तत्पश्चात् कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्रसूरीश्वर जी की सुप्रसिद्ध रचना “श्री वीतराग स्तोत्र” दी गई है। इसकी रचना परमार्हत् श्री कुमारपाल भूपाल के दैनिक स्वाध्याय के लिये की गई थी। श्री जिन भक्ति के रसिक प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह कण्ठस्थ करने योग्य है और नित्य श्री जिनेश्वर भगवान के सम्मुख स्तुति करने के लिये उपयोगी है। श्री वीतराग स्तोत्र का आजीवन रटन करने वाले व्यक्ति के हृदय में से मिथ्यात्व का भूत सदा के लिये भाग जाता है और सम्यक्त्व का सूर्य अपनी सहस्र किरणों के द्वारा चित्त रूपी भवन में सदा के लिये ज्योति फैलाता है, इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं है। उसके प्रत्येक प्रकाश में रचयिता ने भक्ति रस की गंगा, वैराग्य रस का निर्भर एव ज्ञानामृत की धारा प्रवाहित की है। उक्त धारा के प्रवाह में भव्य आत्माओं का मिथ्यात्व-मल धुल जाता है और सम्यक्त्व का प्रकाश जगमगाने लगता है। अन्त में परिशिष्ट में श्री जिन स्तवन की महिमा पूर्वपुरुषों के वचनानुसार गुजराती भाषा में विस्तार पूर्वक बताई गई है। पाठकों को उस पर भी चिन्तन-मनन करने का परामर्श दिया जाता है।

श्री जिनभक्ति अत्यन्त कल्याणकारी अपूर्व वस्तु है। श्री जिनगुण-स्तुति उसका एक परम साधन है। इस बात की ओर भव्यात्माओं का ध्यान आकर्षित करने के लिये पूर्व महापुरुषों ने अथक परिश्रम किया है, जिसका समुचित आभास कराने के लिये परिशिष्ट का समावेश किया गया है।

परिशिष्ट का लेखाकन करने में शास्त्रकार महर्षियों के आशय से विरुद्ध जो कुछ भी लिखा गया हो तथा स्तुतियों के ग्रंथ लिखने में न्याय, व्याकरण और सिद्धान्त शास्त्र से विपरीत जो कुछ भी लिखा गया हो उस सबके लिये मिच्छामि दुक्कड देते हुए सज्जनों को हस-चक्षुवत् साग्र ग्रहण करने के लिये सूचित करता हूँ।

मुनि भद्रकरविजय

श्री करमचंद जैन पोषधशाला, अघोरी
पोष शुक्ला द्वितीया

श्रीर मवत् 2468, वि सवत् 1998

दिनांक 20-12-1941

उपोद्घात

जिन भक्ति की महिमा

जिन-भक्ति मुक्ति का प्रधान साधन है। भक्ति की शक्ति अकल्पनीय एवं असीम है। भक्ति की अपूर्व शक्ति के द्वारा समस्त प्रकार की आध्यात्मिक साधना का विकास होता है। भक्ति की शक्ति के द्वारा ही भक्तात्मा को ऐसी युक्ति मूक्त जाती है जो उसे मुक्ति का साक्षात्कार कराती है।

अनादि काल से बहिरात्म भाव में रहा हुआ जीव श्री जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति के प्रभाव में अन्तरात्म-भाव प्राप्त करके क्रमशः परमात्म भाव की ओर उन्मुख होता है।

जिन-भक्ति अर्थात् “श्री जिनेश्वर परमात्मा ही केवल मेरे और समस्त जीवों के परम हित-चिन्तक, परम हित-कारक, सब चिन्ता-चूरक, सब-कार्य-पूरक, सब-मांगर-नारक तथा मोक्ष-पद-दायक है” इन प्रकार की अटल श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु के प्रति हृदय में अनन्त सम्मान एवं आदर प्रकट करना।

परमात्म-भक्ति ही आत्मा को परमात्मा बनाने वाली है—इस सत्य की वास्तविक श्रद्धा जिस व्यक्ति के हृदय में स्थिर हो जाती है, ओतप्रोत हो जाती है, उसे परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयत्नाया अथवा कामना होती ही नहीं है। भक्ति की तन्मयता की पान्शानुभूति करने वाले भक्त को अन्य वस्तुओं की अपेक्षा प्रभु-भक्ति ही अतिप्रिय एवं श्रेष्ठ प्रतीत होती है।

प्रत्येक व्यक्ति में परमात्म-स्वरूप निहित है, छिपा हुआ है। वह प्रकट तब ही होता है, जब आत्मा परमात्मा की शरण में जाती है, वह उसी भक्ति में एकरूप, एकात्म हो जाती है, उनकी आज्ञा को रोम-रोम में व्याप्त करने लगी है।

शाश्वत सुखमय अनन्त आनन्दमय चिन्मय शुद्ध आत्म-स्वरूप को

प्राप्त करने का अनन्य एव अद्वितीय उपाय परमात्मा की प्रीति, भक्ति और शरणागति ही है ।

परमात्म-भक्ति के अनेक साधन हैं, उपाय हैं । अपनी पात्रता, भूमिका के अनुरूप उपाय का सम्मान करने से जीवन में भक्ति का विकास होता है ।

प्रस्तुत पुस्तक “जिन-भक्ति” में श्री अरिहन्त परमात्मा के गुणों के स्वरूप, उनका अचिन्त्य प्रभाव, समस्त विश्व पर उनके असंख्य उपकार, उनके साथ हमारे सम्बन्ध तथा उनकी स्तुति, वन्दना, अर्चना स्वरूप भक्ति फल आदि पर उत्तम प्रकार से प्रकाश डालने वाले अनेक सस्कृत स्तोत्रों आदि का संग्रह है, तथा साथ ही साथ इसे सुगम बनाने के लिये उनका हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है । इसका एकाग्रता में गान, अर्थ-चिन्तन आदि करने से हमारे हृदय में श्री अरिहन्त परमात्मा के प्रति प्रेम का प्रवाह तीव्रता से प्रवाहित होने लगता है और हमारी चित्त-वृत्तियाँ निर्मल, शान्त एव स्थिर बनती हैं ।

सासारिक पदार्थों को हृदय में स्थान, मान एव भाव देने में हमारी ही आत्मा का अपमान एव अधःपतन होता है । हमारी आत्मा का वास्तविक सम्मान एव उत्थान तो श्री जिनेश्वर परमात्मा की निष्काम आराधना एव उपासना करने से होता है और उस आराधना एव उपासना का प्रारम्भ परमात्मा की प्रीति एव भक्ति से होता है । इस सत्य को स्वीकार करके जो व्यक्ति परम कल्याणकारी परमात्मा की उपासना में लीन होता है, वह व्यक्ति अवश्यमेव दिव्य आनन्द की अनुभूति करता है ।

अध्यात्म योगी तत्त्वदृष्टा पूज्यपाद पन्यास प्रवर श्री भद्र करविजयजी महाराज ने भक्ति-रसिक पुण्यात्माओं के भक्ति-रस में वृद्धि हो, उसकी पुष्टि हो, इस शुभ उद्देश्य से भक्ति-वर्धक प्राचीन स्तोत्रों का गुजराती अनुवाद सहित सुन्दर सकलन प्रकाशित किया था, जिसका आज हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन हो रहा है । आशा है हिन्दी भाषी जनता इससे अत्यन्त ही लाभान्वित होगी ।

सकलनकर्ता उन महापुरुष के चरणों में कृतज्ञ भाव से वन्दन है ।

—विजयकलापूर्णमूरि

अनुक्रमणिका

स्तुति	रचयिता	पृष्ठांक
1 श्री वद्वं मान द्वात्रिंशिका	श्री सिद्धसेनदिवाकरसूरि	1-10
2 श्री जिन स्तवन	श्री सिद्धर्षि गरिण	11-16
3 श्री ऋषभपचाशिका	श्री धनपाल महाकवि	17-31
4 ग्रयोगव्यवच्छेद द्वात्रिंशिका	श्री हेमचन्द्रसूरि	32-40
5 ग्रन्ययोगव्यवच्छेद द्वात्रिंशिका	श्री हेमचन्द्रसूरि	41-50
6 साधारण जिन स्तवन	श्री कुमारपाल भूपाल	51-59
7 परम-ज्योति-पञ्चविंशतिका	श्री यशोविजय उपाध्याय	60-64
8 परमात्म-पञ्चविंशतिका	श्री यशोविजय उपाध्याय	65-69
9 श्री वीतराग स्तोत्र	श्री हेमचन्द्रसूरि	70-107
10 परिशिष्ट 1, 2, 3		108-123

जिन-भक्ति

आचार्य-पुरन्दर महावादी श्री मिद्धमेन दिवाकर-रचित

✽ श्री वर्द्धमानद्वात्रिंशिका ✽

तदा योगसात्म्यात्समुदभूतसाम्य ,

प्रभोत्पादितप्राणिपुण्यप्रकाश ।

त्रिलोकीशवन्द्यस्त्रिकालजनेता,

स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्र ॥१॥

अर्थ—आधिक भाव से उत्पन्न ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप योग की तारात्म्यता के अनुभव से जिनमें मदा समर्पण भाव विद्यमान है, जिन्होंने केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन की प्रभा से अपने शमन के अन्तर्गत प्राणियों में धर्म का उद्योत प्रसारित किया है, जो त्रिलोक के स्वामी देवेन्द्र, भूमीन्द्र एवं चमरेन्द्रों के लिये भी वन्दनीय हैं और जो मति, धन, अविधि तथा मन पर्यन्त ज्ञान-युक्त पुण्यों के स्वामी हैं, ऐसे सामान्य केवलियों के लिये इन्द्र तुल्य परमात्मा श्री वर्द्धमान स्वामी ही मेरी गति स्वरूप हो—मुक्त शरण हो । (१)

शियोऽथाविसर्योऽय बुद्ध पुराण ,

पुमानप्यलक्ष्योऽप्यनेकोऽप्यर्थक ।

प्रकृत्याऽऽत्मवृत्त्याप्युपाधिस्वभाव ,

स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्र ॥२॥

जुगुप्साभयाज्ञाननिद्राविरत्यं—

गभृहास्यशुद्धेषमिथ्यात्वरगैः ।

न यो रत्यरत्यन्तरायैः सिषेवे,

स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥३॥

अर्थ—निन्दा, भय, अज्ञान, नीद, अविरति, काम-लिप्सा, हास्य, शोक, द्वेष, मिथ्यात्व, राग, रति, अरति, तथा दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय एव वीर्यान्तराय ये पाच अन्तराय इस प्रकार अठारह दोष जिनमे नहीं हैं वे एक ही परमात्मा जिनेन्द्र मेरी गति रूप हो । (३)

न यो बाह्यसत्त्वेन मैत्रीं प्रपन्न—

स्तमोभिर्न नो वा रजोभिः प्रणुन्नः ।

त्रिलोकीपरित्राणनिस्तन्द्रमुद्रः,

स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥४॥

अर्थ—जो प्रभु बाह्य सत्त्व अर्थात् लौकिक सत्त्व गुण से मित्रता नहीं रखते, जो अज्ञान रूपी अधकार तथा रजोगुण से भी प्रेरित नहीं हैं और तीनों लोको की रक्षा करने में जिनकी मूर्ति आलस रहित है, वे एक ही श्री जिनेन्द्र मेरी गति रूप हो । (४)

हृषिकेश ! विष्णो ! जगन्नाथ ! जिष्णो !,

मुकुन्दाच्युत ! श्रीपते ! विश्वरूप !

अनन्तेति सम्बोधितो यो निराशैः,

स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥५॥

अर्थ—हे इन्द्रियो के नियता ! हे लोकालोक में व्याप्त ज्ञान से युक्त ! हे विश्व में विद्यमान भव्य प्राणियों के नाथ ! हे राग-द्वेष के विजेता ! हे पाप से मुक्त कराने वाले ! हे स्खलन से रहित ! हे केवलज्ञान रूप लक्ष्मी के पति ! हे असंख्य प्रदेशों में अनावृत स्वरूप से युक्त ! हे अनन्त ! आदि सम्बोधनों से निष्काम पुरुषों ने जिन्हें सम्बोधित किया है, ऐसे श्री जिनेन्द्र प्रभु ही मेरी गति हो । (५)

पुराऽनंगकालारिराकाशकेशः,

कपाली महेशो महाव्रत्युमेशः ।

मतो योऽष्टमूर्तिः शिवो भूतनाथः,

स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥६॥

अर्थ—पूर्व में क्षपक श्रेणी में ग्राम्ट हुए तब से जो कामदेव रूपी मन्निन पत्र के बैरी हैं, जो लोकाकाश रूपी पुरुषाकार के मस्तक पर विद्यमान सिद्ध जिन पर स्नान करने वाले हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, जो महान् ऐश्वर्य के भोक्ता हैं, जो महाव्रतधारी हैं, जो केवलज्ञान केवल-दर्शन रूपी पावेंती के पति हैं, जो श्रष्टकर्मों के धय से श्रष्ट गुरो रूपी मन्त्रियों से युक्त हैं, जो कल्याण स्वरूप हैं तथा जो समस्त प्राणियों के नाथ हैं, वे परमात्मा जिनेन्द्र एक ही मेरी गति हो । (६)

धिधि-ग्रह-लोकेश- शम्भु-स्वयम्भू,
चतुर्वक्षत्रमुरयाभिधानां विधानाम् ।
प्रचोऽथो य ऊचे जगत्सर्गहेतुः,
स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्र ॥७॥

अर्थ—विश्व के भव्य प्राणियों को मोक्ष मार्ग प्रदान करने में जो प्रभु निश्चयन हेतु रूप हैं और जो विधि, ब्रह्मा, लोकेश, शम्भु, स्वयम्भू एवं चतुर्मुख आदि नामों के कारण रूप हैं, वे जिनेन्द्र ही एक मेरी गति रूप हो । (७)

न शूल न चाप न चक्रादि हस्ते,
न हास्य न सास्य न गीतादि यस्य ।
न नेत्रे न गात्रे न वषट्त्रे विफार ,
स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥८॥

अर्थ—जिनके हाथों में शिखर, धनुष एवं चक्र आदि शस्त्र नहीं हैं, जो हास्य, नृत्य एवं गीत आदि में दूर हैं और जिनके नेत्र, देह अथवा मुँह में शक्ति नहीं है, वे श्री जिनेन्द्र परमात्मा एक ही मेरी गति हो । (८)

न पक्षी न सिंहो घृषो नापि चाप,
न रोषप्रसादादिजन्मा विहम्ब ।
न निष्पञ्चरिर्जने यस्य सम्प ,
स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥९॥

अर्थ—जिन प्रभु के पक्षी, सिंह तथा वृषभ का वाहन नहीं है, जिनके हाथों का धनुष नहीं है, जिनके रोष एवं हर्ष में प्राप्त विजयना नहीं है और निराश करने योग्य शक्तियों में जिनके योग में भय नहीं है, वे श्री जिनेन्द्र परमात्मा एक ही मेरी गति हो । (९)

न गौरी न गंगा न लक्ष्मी यदीयं,
 वपुर्वा शिरो वाऽप्युरो वा जगाहे ।
 यमिच्छाविमुक्तं शिवश्रीस्तु भेजे,
 स एकः परात्मा गतिर्मे जितेन्द्रः ॥१०॥

अर्थ—जिनकी देह पर गौरी (पार्वती) बैठी हुई नहीं है, जिनके सिर पर गंगा स्थित नहीं है और जिनके वक्षस्थल में लक्ष्मी का निवास नहीं है, किन्तु इच्छाओं से मुक्त जिन प्रभु का मोक्षलक्ष्मी जाप करती है, वे श्री जितेन्द्र प्रभु एक ही मेरी गति हो । (१०)

जगत्संभवस्थेमविध्वसरूपे-
 रसत्येन्द्रजालेन यो जीवलोकम् ।
 महामोहकूपे निचिक्षेप नाथः,
 स एकः परात्मा गतिर्मे जितेन्द्रः ॥११॥

अर्थ—जिन प्रभु ने विश्व की उत्पत्ति, स्थिति एवं नाश स्वरूप मिथ्या इन्द्रजालों के द्वारा इस लोक को महा मोह रूपी कुँए में नहीं डाला, वे एक ही परमात्मा श्री जितेन्द्र भगवान मेरी गति हो । (११)

समुत्पत्तिविध्वसनित्यस्वरूपा,
 यदुत्था त्रिपद्येव लोके विधित्वम् ।
 हरत्वं हरित्व प्रपेदे स्वभावैः,
 स एकः परात्मा गतिर्मे जितेन्द्रः ॥१२॥

अर्थ—जिन तीर्थंकर प्रभु से प्रकट उत्पत्ति, विनाश एवं नित्यता (ध्रुवत्व) रूप त्रिपदी ही इस लोक में स्वभाव से ब्रह्मत्व, शिवत्व एवं विष्णुत्व को प्राप्त है, वे श्री जितेन्द्र प्रभु मेरी गति रूप हो । (१२)

त्रिकालत्रिलोकत्रिशक्तित्रिसन्ध्य-
 त्रिवर्ग-त्रिदेव-त्रिरत्नादिभावैः ।
 यदुक्ता त्रिपद्येव विश्वानि ब्रह्मे,
 स एकः परात्मा गतिर्मे जितेन्द्रः ॥१३॥

अर्थ—जिन भगवान के द्वारा प्रतिपादित त्रिपदी त्रिकाल, त्रिलोक, त्रिशक्ति, त्रिसंध्या, त्रिवर्ग तथा त्रिरत्न आदि भावों के द्वारा समस्त विश्व को वरणा की हुई है, वे श्री जितेन्द्र प्रभु ही मेरी गति हो । (१३)

यदाज्ञा त्रिपद्येव मान्या ततोऽमी,
तदम्भ्येव नो वस्तु यत्राधितिष्ठो ।
अतो ब्रूमहे वस्तु यत्तद्यदीय,
न एक परात्मा गतिर्मे जितेन्द्र ॥१४॥

अर्थ—जिन भगवान की आज्ञा त्रिपदी ही है, जिनमे उक्त त्रिपदी मानने योग्य है । जो वस्तु त्रिपदी मे व्याप्त है वह वस्तु है, और जो वस्तु त्रिपदी मे अधिष्ठित नहीं है वह वस्तु भी नहीं है । अतः हम कहते हैं कि जो वस्तु है वह त्रिपदीमय है, ऐस श्री जितेन्द्र भगवान एक ही मेरी गति हो । (१४)

न शब्दो न रूप रमो नापि गन्धो,
नवा स्पर्शनेशो न वर्णो न लिङ्गम् ।
न पूर्वापरत्व न यस्यास्ति सजा,
स एक परात्मा गतिर्मे जितेन्द्र ॥१५॥

अर्थ—जिन श्री जितेन्द्र भगवान के शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ये पांच त्रिपद्य नहीं हैं, जिन प्रभु का श्वेत आदि वर्ण अथवा आकार नहीं है, जिनका गन्धीज, पुत्रिग अथवा नपुंसकलिङ्ग कोई लिङ्ग नहीं है, जिन्हें यह प्रथम अथवा द्वितीय ऐसी पूर्वापरता नहीं है तथा जिनके सजा नहीं है, श्री जितेन्द्र भगवान एक ही मेरी गति हो । (१५)

छिदा नो भिदा नो न क्षेदो न खेदो,
न शापो न दाहो न तापादिरापत् ।
न सोऽप्य न दुःख न यस्यास्ति वाञ्छा,
स एक परात्मा गतिर्मे जितेन्द्र ॥१६॥

अर्थ—जिन भगवान का कन्द आदि से छेद नहीं है, करवत आदि से भेद नहीं है, जिन आदि से कष्ट नहीं है, खेद नहीं है, शोष नहीं है, दाह नहीं है, सताप आदि आपत्ति नहीं है, दुःख नहीं है, दुःख नहीं है, रच्छा नहीं है, न एक ही श्री जितेन्द्र भगवान मेरी गति हो । (१६)

न योगा न रोगा न चोद्वेगवेगा,
स्तिष्विर्नो गतिर्नो न मृत्युन जन्म ।
न पुण्य न पाप न यस्यास्ति वन्द्य,
स एक परात्मा गतिर्मे जितेन्द्र ॥१७॥

अर्थ—जिन प्रभु को मन, वचन और काया के योग नहीं हैं, ज्वर आदि रोग नहीं है और जिनके चित्त में उद्वेग का वेग नहीं है तथा जिन भगवान् के आयु की सीमा नहीं है, पर-भव में जिनका गमन नहीं है, जिनकी मृत्यु नहीं है, जिनका चौरासी लाख जीवयोनि में जन्म/अवतार नहीं है, जिनको पुण्य, पाप अथवा बंध नहीं है, वे एक ही श्री जिनेन्द्र मेरी गति हो । (१७)

तपः संयमः सूनृतं ब्रह्म शौचं,
मृदुत्वार्जुनार्जुनत्वानि मुक्तिः ।
क्षमैवं यदुक्तो जयत्येव धर्मः,
स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥१८॥

अर्थ—जिनके द्वारा कथित तप, संयम, सत्य वचन, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, निरभिमान, आर्जव (सरलता), अपरिग्रह, मुक्ति (निर्लोभ) और क्षमा—यह दस प्रकार का धर्म ज्वलन्त है, वे श्री जिनेन्द्र प्रभु एक ही मेरी गति हो । (१८)

अहो विष्टपाधारभूता धरित्री,
निरालम्बनाधारमुक्ता यदास्ते ।
अचिन्त्यैव यद्धर्मशक्तिः परा सा,
स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥१९॥

अर्थ—अहो ! जिन भगवान् के धर्म की शक्ति अचिन्त्य एवं उत्कृष्ट है, जिससे भुवन की आधार रूप यह पृथ्वी आलम्बन और बिना आधार के स्थित है, वे श्री जिनेन्द्र परमात्मा ही मेरी गति हो । (१९)

न चाम्भोधिराप्लावयेद् भूतधात्री,
समाश्वासयत्येव कालेम्बुवाहः ।
यदुद्भूत-सद्धर्मसाम्राज्यवश्यः,
स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥२०॥

अर्थ—जिन भगवान् से प्रकट सद्धर्म के साम्राज्य के वशीभूत बना समुद्र इस पृथ्वी को डुबोता नहीं है और उचित समय पर मेघ (बादल) आते रहते हैं, वे ही श्री जिनेन्द्र भगवान् मेरी गति हो । (२०)

न तिर्यग् ज्वलत्येव यत् ज्वालजिह्वो,
यदूर्ध्वं न वाति प्रचण्डो नभस्वान् ।
न जागर्ति यद्धर्मराजप्रतापः,
स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्र ॥२१॥

अर्थ—जिन भगवान् के धर्मराज का प्रताप ऐसा जागृत है कि जिससे अग्नि तिरछी प्रज्वलित नहीं होती और प्रचंड हवा ऊर्ध्व गति से नहीं चलती वे एक ही श्री जिनेन्द्र भगवान् मेरी गति हो । (२१)

इमौ पुष्पदन्तौ जगत्यत्र विश्वो-
पकाराय दिष्ट्योदयेते वहन्तौ ।
उरीकृत्य यत्तुर्यलोकोत्तमाज्ञा,
स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥२२॥

अर्थ—जिन लोकोत्तम प्रभु की आज्ञा को अंगीकार करके चलने वाले सूर्य एव चन्द्रमा इस विश्व के उपकारार्थ सद्भाग्य से उदय होते हैं, वे एक ही परमात्मा मेरी गति हो । (२२)

अवत्येव पातालजम्बालपातात्,
विधायापि सर्वज्ञलक्ष्मीनिवासान् ।
यदाज्ञाविधित्साश्रितानगभाज ,
स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥२३॥

अर्थ—पालन की जाने की इच्छुक जिन भगवान् की आज्ञा भव्य प्राणियों को सर्वज्ञ लक्ष्मी के निवास रूप देहहीन बना कर अथवा जिन भगवान् की आज्ञा उसे पालन करने के इच्छुक प्राणियों को सर्वज्ञ लक्ष्मी का निवास रूप बना कर नरक-निगोद आदि के कीचड़ में गिरने से बचाती है, वे एक ही जिनेन्द्र भगवान् मेरी गति हो । (२३)

सुपर्वद्रुचिन्तामणिकामधेनु-
प्रभावा नृणा नैव दूरे भवन्ति ।
चतुर्थे यदुत्थे शिवे भक्तिभाजा,
स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥२४॥

अर्थ—जिन भगवान् से प्रकट चौथे लोकोत्तर (मुक्ति रूपी भाव) कल्याण के सम्बन्ध में भक्ति-युक्त भव्य प्राणियों के लिये कल्पवृक्ष, चिन्तामणि और कामधेनु प्रभाव भी दूर नहीं है, वे एक ही जिनेन्द्र भगवान् मेरी गति हो । (२४)

कलिव्यालवह्निग्रहव्याधिचौर-

व्यथावारणव्याघ्रवीथ्यादिविघ्नाः ।

यदाज्ञाजुषां युग्मिनां जातु न स्युः,

स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥२५॥

अर्थ—जिन भगवान् के आज्ञा-पालक स्त्री-पुरुषो रूपी युग्मो को क्लेश, सर्प-भय, अग्नि-भय, ग्रह-पीडा, रोग, चोर का उपद्रव, गज-भय और व्याघ्र की श्रेणी अथवा व्याघ्र एव मार्ग का भय आदि विघ्न कदापि नहीं होते, वे श्री जिनेन्द्र प्रभु एक ही मेरी गति हो । (२५)

अबन्धस्तथैकः स्थितो वा क्षयी वा-

ऽप्यसद्वा मतो यैर्जडैः सर्वथाऽऽत्मा ।

न तेषां विमूढात्मनां गोचरो यः,

स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥२६॥

अर्थ—जो जड मनुष्य आत्मा को सर्वथा कर्म-बध रहित, एक, स्थिर, विनाशी अथवा असत् मानते हैं, उन मूढ़ मनुष्यों को जो भगवान् गोचर नहीं होते, वे एक ही श्री जिनेन्द्र भगवान् मेरी गति हो । (२६)

न वा दुःखगर्भे न वा मोहगर्भे,

स्थिता ज्ञानगर्भे तु वैराग्यतत्त्वे ।

यदाज्ञानिलीना ययुर्जन्मपारं,

स एकः परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥२७॥

अर्थ—जिन भगवान् की आज्ञा दुःखगर्भित वैराग्य अथवा मोह-गर्भित वैराग्य में नहीं रही है, किन्तु ज्ञानगर्भित वैराग्य तत्त्व में रही है तथा जिनकी आज्ञा में लीन हुए मनुष्यों ने जन्म-मरण रूप ससार-सागर का पार पा लिया है, वे एक ही श्री जिनेन्द्र भगवान् मेरी गति हो । (२७)

विहायास्त्रवं सवर सश्रयैव,

यदाज्ञा पराऽभाजि यैर्निर्विशेषैः ।

स्वकस्तेरकार्यैव मोक्षो भवो वा,

स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्रः ॥२८॥

अर्थ—जिन निर्विशेष (सामान्य) पुरुषो ने “हे जीव ! तू आश्रय को छोड़ कर सवर का आश्रय ले” इस प्रकार की जिन भगवान् की उत्कृष्ट आज्ञा का पालन किया है उन्होंने अपना भव/जन्म मोक्ष स्वरूप कर दिया

है, जीवन-मुक्त दशा प्राप्त की है, ऐसे श्री जिनेन्द्र भगवान् एक ही मेरी गति हो । (२८)

शुभध्याननोरुरीकृत्य शौचं,
सदाचारदिव्यांशुकैर्भूषितागा ।
बुधा केचिदर्हन्ति य देहगेहे,
स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्र ॥२९॥

अर्थ—कोई पण्डित पुरुष शुभ ध्यान रूप जल से पवित्र हो और सदाचार रूपी दिव्य वस्त्रों से अगो को अलंकृत करके अपनी देह रूपी मन्दिर में जिन भगवान् के स्वरूप की पूजा करते हैं, वे एक ही जिनेन्द्र भगवान् मेरी गति हो । (२९)

दयासूनृतास्तेयनि.सगमुद्रा-
तपोज्ञानशीलैर्गुरुपास्तिमुख्यैः ।
शुभैरष्टभिर्योज्यन्ते धाम्नि धन्यैः,
स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्र ॥३०॥

अर्थ—जो धन्य पुरुष दया, सत्य, अचौर्य, नि सग मुद्रा, तप, ज्ञान, शील एवं गुरु की उपासना इन प्रमुख आठ पुण्यों से जिन भगवान् की ज्ञान-ज्योति में पूजा करते हैं, वे श्री जिनेन्द्र भगवान् एक ही मेरी गति हो । (३०)

महार्चिर्धनेशो महाज्ञा महेन्द्रो,
महाशान्तिभर्त्ता महासिद्धसेन ।
महाज्ञानवान् पावनीमूर्तिरर्हन्,
स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्र ॥३१॥

अर्थ—हे अर्हन् । आप परम ज्योतिर्मय हैं, कुबेर के समान आत्म-ऋद्धि के स्वामी हैं, महान् आज्ञायुक्त हैं, महेन्द्र रूप परम ऐश्वर्य के भोक्ता हैं, महा शान्त रस के नायक हैं, महान् सिद्धों के पर्यायों की सन्तति युक्त हैं, केवलज्ञानी हैं और सबको-पावन करने वाली मूर्ति से युक्त हैं, वे आप श्री जिनेन्द्र प्रभु ही मेरी गति रूप हो । (३१)

महाब्रह्मयोनिर्महासत्त्वमूर्ति-
महाहसराजो महादेवदेव ।
महामोहजेता महावीरनेता,
स एक परात्मा गतिर्मे जिनेन्द्र ॥३२॥

अर्थ—जो भगवान् परब्रह्म के उत्पत्ति-स्थान है, जो महान् धैर्य की मूर्ति है, जो महान् चैतन्य के राजा है, जो चार निकायो के कर्मोपाधि से युक्त महान् देवों के भी देव है, जो महा मोहविजेता है और जो महावीर अर्थात् कर्मक्षय करने में महान् योद्धा के भी स्वामी है, वे श्री जिनेन्द्र प्रभु ही एक मेरी गति हो । (३२)

(उपसहार काव्यम्)

शार्दूलविक्रीडितम्

इत्थं ये परमात्मरूपमनिशं श्रीवर्द्धमानं जितम्,
वन्दन्ते परमार्हतास्त्रिभुवने शान्तं परं दैवतम् ।
तेषां सप्तभियः क्व सन्ति दलित दुःखं चतुर्धाऽपि तै-
र्मुक्तैर्यत् सुगुणानुपेत्य वृणुते ताश्चक्रिशक्रश्रियः ॥३३॥

इस प्रकार जो परम श्रावक सदा तीन भुवन में शान्त परमात्म-स्वरूप एव परम दैवत श्री वर्द्धमान प्रभु की वन्दना करते हैं, उन श्रावकों को सात प्रकार के भय तो भला कैसे हो सकते हैं ? परन्तु वे मुक्त होकर चार प्रकार के दुःखों का भी दलन कर देते हैं और अनन्त चतुष्टय आदि उत्तम गुणों को प्राप्त करके चक्रवर्ती की एव मोक्ष पर्यन्त की लक्ष्मियों का वरण करते हैं । (३३)

श्री उपमितिभवप्रपञ्चामहाकथा-रचयिता

श्री सिद्धर्षिगणिविरचितम्

❖ श्री जिजरतवनम् ❖

अपारघोरससार - निमग्नजनतारक !

किमेव घोरससारे, नाथ ! तेविस्मृतो जनः ? ॥१॥

अपार महा भयकर ससार-सागर मे डूबे हुए प्राणियों के तारणहार हे नाथ ! इस भयानक ससार-सागर मे क्या आप मुझे भूल गये ? (१)

सद्भावप्रतिपन्नस्य, तारणे लोकबन्धव !

त्वयाऽस्य भुवनानन्द !, येनाद्यापि विलम्ब्यते ? ॥२॥

हे लोकबधु ! तीनों भुवन को आनन्द देने वाले ! इस कारण मैंने सच्चे भाव से आपको स्वीकार किया है, फिर भी आप ससार से मेरा उद्धार करने मे अब भी विलम्ब कर रहे है ? (२)

आपन्नशरणे दीने, करुणाऽमृतसागर !

न युक्तमीदृशं कर्तुं, जने नाथ ! भवादृशम् ॥३॥

अहो करुणामृत सागर ! शरणागत दीन जन के साथ आपके जैसे को इस प्रकार व्यवहार करना किसी भी तरह उचित नहीं है । (३)

भीमेऽहं भवकान्तारे, मृगशावकसन्निभ. ।

विमुक्तो भवता नाथ !, किमेकाकी दयालुना ? ॥४॥

हे नाथ ! आपके समान दयालु स्वामी ने, इस भयकर भव-वन मे हिरन के बच्चे की तरह मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया है ? (४)

इतश्चेतश्च निक्षिप्त - चक्षुस्तरलतारकः ।

निरालम्बो भयेनैव, विनश्येऽहं त्वया विना ॥५॥

इधर-उधर दृष्टि डालता हुआ चंचल पुतली वाला निराधार एवं भयभीत बना हुआ मैं आपके बिना अवश्य नष्ट हो जाऊँगा । (५)

अनन्तवीर्यसम्भार !, जगदालम्बदायक !

विधेहि निर्भयं नाथ ! मामुत्तार्य भवाटवीम् ॥६॥

हे अनन्त वीर्य के स्वामी ! विश्व के आलम्बन ! नाथ ! आप मुझे भव-वन से बाहर निकाल कर भय-मुक्त करें । (६)

न भास्करादृते नाथ ! कमलाकरबोधनम् ।

यथा तथा जगन्नेत्र !, त्वदृते नास्ति निर्वृतिः ॥७॥

हे नाथ ! जिस प्रकार कमल - वन को विकसित करने वाला सूर्य के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, उसी प्रकार हे विश्व-चक्षु ! आपके अतिरिक्त किसी से भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है । (७)

किमेष कर्मणां दोषः ?, किं समैव दुरात्मनः ?

किं वाऽस्य हतकालस्य ?, किं वा मे नास्ति भव्यता ? ॥८॥

हे त्रिलोक-भूषण प्रभु ! क्या यह मेरे कर्मों का दोष है ? अथवा मुझ दुरात्मा का स्वयं का दोष है ? अथवा क्या इस अधम काल का दोष है ? अथवा क्या मेरे मे भव्यत्व-भाव नहीं है ? (८)

किं वा सद्भक्तनिर्ग्राह्य !, मद्भक्तिस्त्वयि तादृशो ।

निश्चलाऽद्यापि सम्पन्ना, न मे भुवनभूषण ! ॥९॥

अथवा हे सद्भक्ति से प्राप्त होने वाले भुवन-भूषण ! क्या अभी तक आपके प्रति मेरी ऐसी निश्चल भक्ति ही नहीं हुई है ? (९)

लीलादलिततिःशेषकर्मजाल ! कृपापर !

मुक्तिमर्थयते नाथ !, येनाद्यापि न दीयते ? ॥१०॥

लीला मात्र मे समस्त कर्म-जाल को काट डालने वाले हे कृपालु भगवान् ! क्या उस कारण से मुक्ति माँगने पर भी आप अभी तक मुझे मुक्ति प्रदान नहीं करते ? (१०)

स्फुट च जगदालम्ब !, नाथेद ते निवेद्यते ।

नास्तीह शरणं लोके, भगवन्तं विमुच्य मे ॥११॥

विश्व के आलम्बन हे प्रभु ! मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि इस लोक में आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी मुझे शरणदाता नहीं है । (११)

त्व माता त्व पिता बन्धु-स्त्व स्वामी त्व च मे गुरु ।

त्वमेव जगदानन्द !, जीवित जीवितेश्वर ! ॥१२॥

हे जगदानन्द ! हे जीवितेश्वर ! आप मेरी माता हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे बन्धु हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे गुरु हैं और आप ही मेरे जीवन हैं । (१२)

त्वयाऽवधीरितो नाथ !, मोनवज्जलवर्जिते ।

निराशो दैन्यमालम्ब्य, श्रियेऽहं जगतीतले ॥१३॥

हे नाथ ! आपसे तिरस्कृत बना मैं हताश होकर जल-विहीन मछली की तरह निराधार होकर पृथ्वी पर मृत्यु का आस हो जाऊँगा । (१३)

स्वसवेदनसिद्ध मे, निश्चले त्वयि मानसम् ।

साक्षाद्भूतान्यभावस्य, यद्वा किं ते निवेद्यताम् ? ॥१४॥

हे भगवान् ! आपको निश्चल पाकर मेरा मन आप में लीन हो गया है, इसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव है अथवा अन्य प्राणियों के भावों के साक्षात् जाता आपको क्या कुछ भी कहने की आवश्यकता है ? (१४)

मच्चित्त पद्मवन्नाथ !, दृष्टे भुवनभास्करे ।

त्वयोह विकसत्येव, विदलत्कर्मकोशकम् ॥१५॥

हे नाथ ! तीन भुवन में सूर्य के समान आपको देख कर कमल की तरह मेरा चित्त यहाँ कर्म-कोश को भेद कर अवश्य विकसित होता है । (१५)

अनन्तजन्तुसन्तान - व्यापाराक्षणिकस्य ते ।

समोपरि जगन्नाथ !, न जाने कीदृशी दया ! ॥१६॥

हे जगन्नाथ ! अनन्त प्राणियों के समूह के व्यापार के सम्बन्ध में आप व्यापृत प्रभु की मुष्ण पर कैसी दया है, यह मैं नहीं जानता । (१६)

समुन्नते जगन्नाथ !, त्वयि सद्धर्मनीरदे ।

नृत्यत्येष मयूरा भो, मद्दोर्दण्डशिखण्डिक ॥१७॥

हे जगन्नाथ ! सद्धर्म रूपी बादलों के घिर आने से मेरे भुज-दण्ड रूपी मयूर नृत्य करने लगते हैं । (१७)

तदस्य किमिय भक्ति ? किमुन्मादोऽयमीदृश ?

दोषता वचने नाथ !, कृपया मे निवेद्यताम् ॥१८॥

हे नाथ ! यह क्या उनकी भक्ति है अथवा पागलपन है ? आप अपने वचनों के द्वारा मुझे बतायें, कृपा करके मुझे कहे । (१८)

मञ्जरीराजिते नाथ !, सच्चूते कलकोकिल ।

यथा दृष्टे भवत्येव, लसत्कलकलाकुलः ॥१९॥

हे नाथ ! मजरी से सुगोभित आम के वृक्ष को देखकर जिस प्रकार मनोहर कोयल कल-कल की ध्वनि करने लगती है, (१९)

तथैष सरसानन्द-बिन्दुसन्दोहदायके ।

त्वयि दृष्टे भवत्येव, मूर्खोऽपि मुखरो जनः ॥२०॥

युग्मम्

उसी प्रकार से सरस आनन्द-बिन्दु के समूह को प्रदान करने वाले आपको देख कर यह मूर्ख व्यक्ति भी वाचाल हो जाता है । (२०)

तदेनं माऽवमन्येथा, नाथासंबद्धभाषिणम् ।

मत्वा जन जगज्ज्येष्ठ !, सन्तो हि नतवत्सलाः ॥२१॥

इस कारण जगत् के हे श्रेष्ठ पुरुष ! हे नाथ ! मुझे असम्बद्ध भाषण करने वाला मान कर मेरा तिरस्कार न करे, क्योंकि सन्त पुरुष नमन करने वाले प्राणियों के प्रति वत्सलता भाव वाले होते हैं । (२१)

किं बालोऽलीकवाचाल, आलजाल लपन्नपि ।

न जायते जगन्नाथ !, पितुरानन्दवर्धकः ? ॥२२॥

हे जगन्नाथ ! बालक अस्त-व्यस्त, सच्चा-मिथ्या अथवा पागल सा बोलता है तो भी क्या वह पिता के आनन्द में वृद्धि करने वाला नहीं होता ? (२२)

तथाऽश्लोलाक्षरोल्लापजल्पाकोऽयं जनस्तव ।

किं विवर्धयते नाथ !, तोष किं नेति कथ्यताम् ? ॥२३॥

हे नाथ ! मैं अश्लील अक्षरो के उल्लाप स्वरूप जैसी तैसी भाषा में बोलता हूँ, जिससे आपके आनन्द में वृद्धि होती है अथवा नहीं, यह आप मुझे बतायें । (२३)

अनाद्यभ्यासयोगेन, विषयाशुचिकर्दमे ।

गते सुकरसंकाश, याति मे चटुल मनः ॥२४॥

हे नाथ ! अनादिकालीन अभ्यास से मेरा चंचल मन विषय रूप
अपवित्र कीचड़ में गूँकर की तरह चला जाता है । (२४)

न चाह नाथ ! शक्नोमि, तन्निवारयितुं चलम् ।

अतः प्रसीद तद्देवदेव ! वारय वारय ॥२५॥

हे नाथ ! मेरे इस चंचल मन को रोकने में मैं समर्थ नहीं हूँ । अतः
हे देवाधिदेव ! मुझ पर कृपा करके उसे विषय रूपी अशुचि में जाने से
रोको, रोको । (२५)

किं समापि विकल्पोऽस्ति, नाथ ! तावकशासने ।

येनैव लपतोऽधोश ! नोत्तर मम दीयते ? ॥२६॥

हे नाथ ! क्या मुझे आपकी आशा के सम्बन्ध में कोई सन्देह है ?
जिसके परिणाम से मैं इतना कहता हूँ तो भी आप मुझे उत्तर नहीं दे
रहे हैं ? (२६)

आरूढमीयतीं कोटीं, तव किङ्करता गतम् ।

मामप्येतेऽनुधावन्ति, किमद्यापि परीषहाः ? ॥२७॥

हे नाथ ! मैं आपका सेवक-पद पा गया—इतने स्तर तक मैं आगे
बढ़ा, तो भी अभी तक ये परीषह मेरा पीछा कर रहे हैं, उसका क्या
कारण है ? (२७)

किं चामी प्रणताशेष— जनवीर्यविधायक ! ।

उपसर्गं ममाद्यापि, पृष्ठमुञ्चन्ति नो खला. ? ॥२८॥

समस्त जनो के वीर्य को उत्पन्न करने वाले हे नाथ ! ये दुष्ट उपसर्ग
अभी तक मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते ? (२८)

पश्यन्नपि जगत्सर्वं, नाथ ! पुरतः संस्थितम् ।

कषायाः रातिवर्णेण, किं न पश्यसि पीडितम् ? ॥२९॥

हे नाथ ! अखिल विश्व को आप देख रहे हैं, फिर भी आपके सम्मुख
खड़े हुए तथा कषाय रूपी शत्रुओं से पीडित इस सेवक को आप क्यों नहीं
देखते ? (२९)

कषायाभिद्रुत वीक्ष्य, मा हि कारुणिकस्य ते ।

विमोचने समर्थस्य, नोपेक्षा नाथ ! युज्यते ॥३०॥

हे नाथ ! मुझे कषायो से पीडित देख कर भी और उनसे छुड़ाने मे समर्थ होते हुए भी आप जैसे दयालु को मेरी उपेक्षा करना उचित नहीं है । (३०)

विलोकिते महाभाग !, त्वयि ससारपारगे ।
आसितुं क्षणमप्येकं, ससारे नास्ति मे रतिः ॥३१॥

हे महाभाग ! ससार से मुक्त हुए आपको देखने के पश्चात् इस ससार मे एक क्षण भर के लिए भी रहने की मेरी रुचि नहीं है । (३१)

किं तु किं करवाणीह ? नाथ ! मामेष दारुण ।
आन्तरो रिपुसघातः, प्रतिबध्नाति सत्वरम् ॥३२॥

किन्तु हे नाथ ! मैं क्या करू ? इन अन्तरंग शत्रुओ का समूह मुझे कठोरता से सत्वर बाध लेता है । (३२)

विधाय मयि कारुण्यं, तदेन विनिवारय ।
उद्दामलीलया नाथ ! येनागच्छामि तेऽन्तिके ॥३३॥

हे नाथ ! मुझ पर कृपा करके उस शत्रु-समूह को प्रचंड लीला से दूर करो, जिससे मैं आपके समीप पहुँच सकू । (३३)

तवायत्तो भवो धीर !, भवोत्तारोऽपि ते वशः ।
एव व्यवस्थिते किं वा, स्थीयते परमेश्वरः ? ॥३४॥

हे धीर ! यह ससार आपके आधार पर है और इस ससार से उद्धार होना भी आपके अधीन है । तो फिर हे परमेश्वर ! आप शान्त क्यों बैठे हैं ? (३४)

तद्दीयतां भवोत्तारो, मा विलम्बो विधीयताम् ।
नाथ ! निर्गतिकोत्लाप, न शृण्वन्ति भवादृशाः ॥३५॥

अत अब मुझे ससार से पार करो, विलम्ब मत करो । हे नाथ ! जिसका अन्य कोई आधार नहीं है, ऐसे मेरे जैसे व्यक्ति के उद्गार क्या आप जैसे नहीं सुनेगे । (३५)

सिद्धसारस्वतमहाकविश्रीधनपालविरचिता

श्रीऋषभपंचाशिका

जयजतुकप्पपायव ! चदायव ! रागपकयवणस्स ।
सयलमुणिगामगामणि ! तिलोअचूडामणि ! नमो ते ॥१॥
(जगज्जन्तुकल्पपादप ! चन्द्रातप ! रागपङ्कजवनस्य ।
सकलमुनिग्राम-ग्रामणी-स्त्रिलोकचूडामणे ! नमस्ते ॥)

विश्व के जीवों को वाञ्छित फल प्रदान करने वाले होने के कारण हे कल्पवृक्ष के समान योगीश्वर !, राग रूपी सूर्य से विकसित होने वाले (कमलो के वन को) उन्मीलित करने वाले होने से (चन्द्रप्रभा) तुल्य परमेश्वर !, हे, सकल कला युक्त मुनिगण के नायक !, हे स्वर्ग, मर्त्य एव पाताल (अथवा अधोलोक, मध्यलोक एव ऊर्ध्वलोक) रूपी त्रिभुवन की (सिद्ध शिला रूपी) चूड़ा के लिये (उसके शाश्वत मण्डन रूप होने के कारण) मणि तुल्य ऋषभदेव स्वामिन् ! आपको मेरा त्रिकरण शुद्धि पूर्वक नमस्कार हो ! (१)

जयरोसजलणजलहर !, कुलहर ! वरणाणदसणसिरीणं ।
मोहतिमिरोहदिणयर !, नयर ! गुणगणाण पउराण ॥२॥
(जय रोषज्वलनजलधर ! कुलगृह ! वरज्ञानदर्शनश्रियो ।
मोहतिमिरोधदिनकर ! नगर ! गुणगणाना पौराणाम् ॥)

हे क्रोध रूपी अग्नि को शान्त करने में मेघ के समान !, हे उत्तम (अप्रतिपाति) ज्ञान एव दर्शन रूपी लक्ष्मियों के आनन्दार्थ कुलगृह तुल्य !, हे अज्ञान रूपी अधकार के समूह का अन्त करने में सूर्य के समान !, हे (तप, प्रशम आदि) गुणों के समुदाय स्वरूप नागरिकों के नगर तुल्य ! आपकी जय हो, आप सर्वोत्कृष्ट हो ! (२)

दिद्वो कहवि विहडिऐ, गंठिम्मि कवाडसंपुडघणंमि ।
 मोहधयारचारयगएण जिण ! दिणयरुव्व तुम ॥३॥
 (दृष्टः कथमपि विघटिते ग्रन्थौ कपाटसम्पुटघने ।
 मोहान्धकारचारकगतेन जिन ! दिनकर इव त्वम् ॥)

अनेक भवों से एकत्रित होने से द्वार के युगल जैसी गाढ राग-द्वेष के परिणाम स्वरूप गाठ का जब अत्यधिक परिश्रम से नाश हुआ, तब हे जिनेश्वर ! २८ प्रकार के मोह रूपी अधकार से व्याप्त कारागृह में मुझे सूर्य के समान आपका दर्शन हुआ । (३)

भविअकमलाण जिणरवि ! दंसणपहरिसूससताणं ।
 दढबद्धा इव विहडति, मोहतम-भमरविदाइ ॥४॥
 (भव्यकमलेभ्यो जिनरवे ! त्वद्दर्शनप्रहर्षोच्छ्वसद्भ्यः ।
 दृढबद्धानीव विघटन्ते मोहतमोभ्रमरवृन्दानि ॥)

मिथ्यात्वरूपी रात्रि का नाश करने वाले एव सुमार्ग की ज्योति फैलाने वाले हे जिन-सूर्य ! आपके दर्शन रूपी प्रकृष्ट आनन्द से विकसित भव्य कमलों से दृढता पूर्वक बँधे हुए मोह अधकार रूपी भोरों के समूह मुक्त हो जाते हैं । (४)

लडुत्तणाहिमाणो, सच्चो सच्चट्टसुरविमाणस्स ।
 पइ नाह ! नाहिकुलगर-, घरावयारुम्मुहे नट्ठो ॥५॥
 (शोभनत्वाभिमानः सर्व. सर्वार्थिसुरविमानस्य ।
 त्वयि नाथ ! नाभिकुलकर,-गृहावतारोन्मुखे नष्टः ॥)

हे नाथ ! जब आपने नाभि कुलकर के घर में अवतार लिया, तब सर्वार्थसिद्ध नामक देव विमान का सौन्दर्य सम्बन्धी समस्त गर्व चूर-चूर हो गया । (५)

पइ चिंताडुल्लहमुवखसुवखफलए अउच्चकप्पदुमे ।
 अवइन्ने कप्पतरु जयगुरु ! हित्था इव पओत्त्या ॥६॥
 (त्वयि चिन्तादुर्लभमोक्षसुखफलदेऽपूर्वकल्पद्रुमे ।
 अवतीर्णो कल्पनरवो जगद्गुरो ! ह्रीस्था इव प्रोपिता ॥)

सकल्प से दुर्लभ मोक्ष-सुख रूपी फल प्रदान करने वाले आप अपूर्व कल्पवृक्ष अवतीर्ण हुए, जिससे हे जगद्गुरु ! कल्पवृक्ष मानो लज्जित हो गये हो उस प्रकार अदृश्य हो गये । (६)

अरण्येण तद्वृक्षेण, इमाश्च ओसर्पिणीश्च तुह जन्मे ।
 फुरिश्च कण्ठगमणेन, व कालचक्रिककपासमि ॥७॥
 (अरण्येण तृतीयेनास्यामवसर्पिण्या तव जन्मनि ।
 स्फुरित कनकमयेनेव कालचक्रकपाश्वे ॥)

कालचक्र के एक ओर इस अवसर्पिणी काल में आपके जन्म से तीसरा आरा स्वर्णमय जैसे सुशोभित रहा । (७)

जन्मि तुम अहिसिक्तो, जत्थ यं शिवसुखसपय पत्तो ।
 ते अट्टावयसेला, सीसामेला गिरिकुलस्स ॥८॥
 (यत्र त्वमभिषिक्तो यत्र च शिवसुखसपद प्राप्तः ।
 तवाष्टापदशैलौ, शीर्षापीडौ गिरिकुलस्य ॥)

जिस स्वर्ण गिरि पर आपका जन्माभिषेक हुआ वह एक अष्टापद (मेरु) पर्वत तथा जहाँ आपने शिव-सुख की सम्पत्ति प्राप्त की अर्थात् जहाँ आपका निर्वर्ण हुआ वह विनीता नगरी के समीपस्थ आठ सीढियों वाला दूसरा अष्टापद पर्वत—ये दोनों पर्वत समस्त पर्वतों के समूह के मस्तक पर मुकुट स्वरूप हो गये । (८)

घन्ना सविम्हय जेहि, भक्ति कयरज्जमज्जणो हरिणा ।
 चिरघरिअनल्लिणपत्ताऽभिसेअसल्लिहेहि दिट्ठो सि ॥९॥
 (घन्ना सविस्मय येर्भट्टिति कृतराज्यमज्जनो हरिणा ।
 चिरधृतनलिनपत्राभिषेकसल्लिलेदृष्टोऽसि ॥)

हे जगन्नाथ ! इन्द्र के द्वारा शीघ्र राज्याभिषेक किये गये आपको दीर्घ काल तक कमल के पत्तों के द्वारा अभिषेक (जलधारण) किये हुए जिन युगलिकों ने देखा वे धन्य हैं । (९)

दाविअविज्जासिप्पो, वज्जरिआसेसलोअववहारो ।
 जाओ सि जाण सामिअ, पयाओ ताओ कयत्याओ ॥१०॥
 (दर्शितवित्ताशिल्पो व्याकृतशेषलोकव्यवहार ।
 जातोऽसि यासा स्वामो प्रजास्ता कृतार्या ॥)

जिन्होंने (शब्द, लेखन, गणित, गीत आदि) विद्याएँ एव (कुम्भकार आदि) शिल्प बताये हैं, तथा जिन्होंने (कृषि, पशु-पालन, वाणिज्य, विवाह आदि) समस्त प्रकार का लोक-व्यवहार भी समुचित प्रकार से समझाया है, ऐसे आप जिन प्रजा-जनो के स्वामी हुए हैं, वे प्रजाजन भी कृतार्थ हैं । (१०)

बन्धुविहत्तवसुमई, वच्छरमच्छिन्नदिन्नधननिवहो ।
जह तं तह को अन्नो, निअमधुरं धीर ! पडिवन्नो ॥११॥
(बन्धुविभक्तवसुमतिः वत्सरमच्छिन्नदत्तधननिवह ।
यथा त्वं तथा कोऽन्यो नियमधुरां धीर ! प्रतिपन्नः ॥)

जिन्होंने (भरत आदि पुत्रो एव सामन्तो रूपी) बन्धुओं में पृथ्वी का विभाजन कर दिया और जिन्होंने निरन्तर एक वर्ष तक धन का दान किया है, ऐसे आपने जिस प्रकार (दीक्षा के समय समस्त पापपूर्ण आचरण के त्याग की) नियमधुरा को धारण किया, उस प्रकार हे धीर ! अन्य कौन धारण कर सकता है ? (११)

सोहसि पसाहिअंसो, कज्जलकसिणाहिं जयगुरु जडाहि ।
उवगूढविसज्जिअरायलच्छिबाहच्छडाहिं व ॥१२॥
(शोभसे प्रसाधितांस कज्जलकृष्णाभिर्जगद्गुरो जटाभिः ।
उपगूढविसजितराजलक्ष्मीबाष्पच्छटाभिरिव ॥)

हे जगद्गुरु ! राज्यकाल में आर्लिगन की हुई और दीक्षा-काल में त्याग की गई राज्य-लक्ष्मी की मानो अश्रुधारा ही हो उस प्रकार की काजल के समान श्याम जटा से अलंकृत स्कन्धयुक्त आप सुशोभित हो रहे हैं । (१२)

उवसामिअा अणज्जा, देसेसु तए पवन्नमोणेण ।
अभणंत च्चिअ कज्जं, परस्स साहंति सप्पुरिसा ॥१३॥
(उपशमिता अनार्या देशेषु त्वया प्रपन्नमौनेन ।
अभणन्त एव कार्यं परस्य साधयन्ति सत्पुरुषाः ॥)

हे नाथ ! आपने (वहली, अडम्ब, इल्लायोनक आदि अनार्य देशों में) अनार्यों को मौन धारण करके शान्त किये वह सचमुच एक आश्चर्य है, (क्योंकि किसी को भी शान्त करने का उपाय वाक्-चातुर्य है, अथवा यह

हे भुवन-प्रदीप ! केवलज्ञान की पूजा के समय भरत ने आपको भी चक्र रत्न के समान देखा, क्योंकि विषय-तृष्णा पूज्य जनो को भी मति विभ्रम कराती है । (१७)

पढमसमोसरणमुहे, तुह केवलसुरवहूकओज्जोआ ।
जाया अग्गेई दिसा, सेवासयमागयसिहि व्व ॥ १८ ॥
(प्रथमसमवसरणमुखे तव केवल सुरवधू कृतोद्योता ।
जाता आग्नेयो दिशा सेवास्वयमागतशिखीव ॥)

आपके प्रथम समवसरण के महोत्सव मे केवल सुर-सुन्दरियो (की द्युति से) प्रकाशित अग्नि दिशा भक्ति से आकर्षित हो कर स्वत ही आये हुए अग्नि देव के समान हो गई । (१८)

गहिअवयभगमलिणो, नूणं दूरोणएहि मुहराओ ।
ठवि(ई) ओ पढमित्तुअतावसेहि तुह देसणे पढमे ॥ १९ ॥
(गृहीतव्रतभङ्गमलिनो नूनं दुरावनतैर्मुखरागः ।
स्थगितः प्रथमोत्पन्नतापसैस्तव दर्शने प्रथमे ॥)

केवलज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात् समवसरण मे आपके प्रथम दर्शन होने पर, प्रथम उत्पन्न हुए अत्यन्त विनम्र तापसो ने आपके साथ दीक्षा के समय ग्रहण किये हुए सयम व्रत के भग से मलिन बना अपना चेहरा (नमस्कार के बहाने) सचमुच ढक दिया । (१९)

तेहि परिवेडिएण य, वूढा तुमए खण कुलवइस्स ।
सोहा विअडसत्थल — धोलतजडाकलावेण ॥ २० ॥
(तैः परिवेष्टितेन च द्यूढा त्वया क्षण कुलपतेः ।
शोभा विकटासस्थलप्रखज्जटाकलापेन ॥)

तथा (वदनार्थ आये) उन तापसो से घिरे हुए और विशाल स्कन्ध-प्रदेश को स्पर्श करती जटा-समूह युक्त आप क्षण भर के लिए कुलपति के रूप मे सुशोभित हुए । (२०)

तुह रूव पिच्छता, न हुंति जे नाह ! हरिसपडिहत्था ।
समणा वि गयमण च्चिय, ते केवलिणो जइ न हुति ॥ २१ ॥
(तव रूप पश्यन्तो न भवन्ति ये नाथ ! हर्षपरिपूर्णाः ।
समनस्का अपि गतमनस्का एव ते केवलिनो यदि न भवन्ति ॥)

हे नाथ ! आपका (सर्वोत्तम) रूप अवलोकन करने वाले (जीव) यदि दर्पित नहीं होते तो, यदि वे सर्वज्ञ न हो तो फिर वे सज्जी होते हुए भी मचमुच असज्जी हैं । (२१)

पत्ता णिस्सामन्न, समुन्नइ जेहिं देवया अन्ने ।
ते दिति तुम्ह गुणसकहासु हास गुणा मज्झ ॥ २२ ॥
(प्राप्ता नि सामान्या समुन्नतिं यैर्देवका अन्ये ।
ते ददते तव गुणसकथासु हास गुणा मम ॥)

जिन गुणों के द्वारा अन्य देवों ने असाधारण प्रभुता प्राप्त की वे (कल्पित) गुण आपके (सद्भूत) गुणों के सकीर्तन के समक्ष मुझे हास्य उत्पन्न करते हैं । (हरि, हर आदि की प्रभुता कल्पित है, जब कि आपकी प्रभुता का आधार वास्तविक गुण है ।) (२२)

दोसरहिअस्स तुह जिण । निंदावसरमि भगपसराए ।
वायाइ वयणकुसलावि, वालिसायति मच्छरिणो ॥ २३ ॥
(दोषरहितस्य तव जिन ! निन्दावसरे भग्नप्रसरया ।
वाचा वचनकुशला अपि वालिशायन्ते मत्सरिणः ॥)

हे जिनेश्वर ! वचन कहने में कुशल मत्सरी लोग भी सर्वथा दोष हीन आपकी निन्दा करने के समय भग्न प्रसार वाली वाणी से चाहे जैसा बोल कर बालक की तरह चेष्टा करते हैं । (२३)

अणुरायपल्लविल्ले, रइवल्लिफुरतहासकुसुममि ।
तवताविआ वि न मगो, सिंगारवणे तुहल्लीणो ॥ २४ ॥
(अनुरागपल्लववति रतिवल्लिस्फुरद्वासकुसुमे ।
तपस्तापितमपि न मन शृ गारवने तव लोनम् ॥)

अनुराग रूपी पल्लवों से युक्त और रति रूपी लता पर खिलने वाले हास्य रूपी पुष्पों से युक्त शृ गार रूपी वन में अनशन आदि तपस्या रूपी ताप से तप्त आपका मन वहां लगा नहीं । (यह आश्चर्य है क्योंकि श्रीष्म हनु के ताप से तप्त जन तो वन का आश्रय लेते हैं ।) (२४)

आणा जस्स विलइआ, सीसे सेस व्व हरिहरेहिं पि ।
 सो वि तुह भाणजलणे, मयणो मयणं विअ विलीणो ॥ २५ ॥
 (आज्ञा यस्य विलगिता शीर्षे शेषेव हरिहराम्यामपि ।
 सोऽपि तव ध्यानज्वलने मदनो मदनमिव विलीनः ॥)

जिसकी आज्ञा को हरि एव हर ने भी शेषनाग की तरह शिरोधार्य की है, वह (अप्रतिहत सामर्थ्य वाला) मदन भी आपके शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि में मोम की तरह पिघल गया । (२५)

पइ नवरि निरभिमाणा, जाया जयदप्पभंजणत्ताणा ।
 वम्महनरिंदजोहा, दिट्ठिच्छोहा मयच्छीण ॥ २६ ॥
 (त्वयि केवल निरभिमाना जाता जगददर्पभञ्जोत्तानाः ।
 मन्मथनरेन्द्रयोद्धा दृष्टिक्षोभा मृगाक्षीणाम् ॥)

विश्व के दर्प को चूर करने में समर्थ कदर्प राजा के योद्धा स्वरूप मृगाक्षियों के कटाक्ष केवल आपके सम्बन्ध में ही निरभिमानी रहे हैं, अर्थात् सफल नहीं हुए । (२६)

विसमा रागद्वोसा, निता तुरय व्व उप्पहेण मण ।
 ठायति धम्मसारहि । दिट्ठे तुह पवयणे नवर ॥ २७ ॥
 (विषमौ रागद्वेषौ नयन्तौ तुरगाविवोत्पथेन मनः ।
 तिष्ठतो धर्मसारथे । दृष्टे तव प्रवचने केवलम् ॥)

जिस प्रकार मिथ्या मार्ग पर (रथ को) लेजाने वाले अश्व, सारथी की चाबुक देख कर सीधे मार्ग पर जाने लगते हैं, उसी प्रकार से धर्म रूपी रथ के हैं सारथी । जब आपके प्रवचन, सिद्धान्त के दर्शन होते हैं तब चित्त को कुमार्ग की ओर ले जाने वाले विषम राग एव द्वेष रुक जाते हैं अर्थात् उनका कोई जोर नहीं चलता । (२७)

पच्चलकसायचोरे, सइसनिहिआसिचक्कधणुरेहा ।
 हुति तुह च्विअ चलणा, सरण भीआण भवरत्ते ॥ २८ ॥
 (प्रत्यलकषायचोरे. सदासन्निहितासिचक्रधनूरेखौ ।
 भवतस्तवैव चरणौ शरणं भीताना भवारण्ये ॥)

हे भगवन् ! जिसमे प्रवल कपाय रूप चोर वसते हे ऐसे भव-वन मे भयभीत जीवों को तलवार, चक्र एव धनुष रूपी रेखाओं से सदा लाञ्छित आपके ही चरण शरण स्वरूप है । (२८)

तुह समयसरब्भट्ठा, भमति सयलामु खखजाईसु ।
सारणिजल व जीवा, ठाणट्ठाणेषु वज्झता ॥२९॥
(तव समयसरोभ्रष्टा भ्राम्यन्ति सकलामु रूक्षजातिषु ।
सारणिजलमिव जीवाः स्थानस्थानेषु वध्यमाना ॥)

जिस प्रकार सारणी (नीक) का जल समस्त वृक्ष जातियों मे स्थान-स्थान पर वधा हुआ फिरता है उसी प्रकार से हे नाथ ! आपके सिद्धान्त रूप सरोवर से भ्रष्ट जीव चौरासी लाख जीव योनि रूप सकल रूक्ष जाति/ कठोर उत्पत्ति स्थानों मे कर्मों के द्वारा स्थान-स्थान पर वधे हुए भ्रमण करते है । (२९)

सलिल (लि) व्व पवयणे तुह, गहिए उड्ढ अहो विमुक्कम्मि ।
वच्चति नाह । कूवय - रहट्टघडिसनिहा जीवा ॥३०॥
(सलिल इव प्रवचने तव गृहीते ऊर्ध्वमधो विमुक्ते ।
व्रजन्ति नाथ । कूपकारघट्टघटीसन्निभा जीवा ॥)

हे नाथ ! कुँए के अरघट्ट की घटी के समान जीव आपके प्रवचन को जब जल के समान ग्रहण करते हैं तब वे ऊपर (स्वर्ग अथवा मोक्ष मे) जाते हैं और जब उन्हें छोड़ देते हैं तब नीचे (तिर्यच अथवा नरक मे) जाते हैं । (३०)

लीलाइ निति मुक्ख, अन्ने जह तिथिआ तहा न तुम ।
तहवि तुह मगलग्गा, मग्गति बुहा सिवसुहाइ ॥३१॥
(लीलया नयन्ति मोक्षमन्ये यथा तीर्थिका तथा न त्वम् ।
तथापि तव मार्गलग्ना, मृगयन्ते बुधजः शिवसुखानि ॥)

जिस प्रकार अन्य वाद आदि दार्शनिक लीला पूर्वक जीवों को मोक्ष मे ले जाते ह उन प्रकार आप नहीं करते हैं, तो भी विचक्षण जन यथार्थ दर्शन, ज्ञान एव चारित्र्य रूप आपके मार्ग मे लगे हुए मोक्ष-सुखों को पोजते हैं । (३१)

सारिव्व बंधवहमरणभाइणो जिण ! न हुंति पइ दिट्ठे ।
 अवखेहि वि हीरता, जीवा ससारफलयमिम ॥३२॥
 (शारय इव बन्धवधमरणभागिनो जिन ! भवन्ति त्वयि दृष्टे ।
 अक्षरं हि यमाणा जीवाः ससारफलके ॥)

जिस प्रकार पाशों से खिंचे हुए मोहरे वध, वध, एव मृत्यु के भाजन बनते हैं उसी प्रकार से हे जिनेश्वर ! इस ससार रूपी फलक में इन्द्रिय रूपी मोहरो से गतियों में भ्रमण करते जीव जब आपको (यथार्थ बुद्धि के द्वारा) देखते हैं तब वे (तिर्यंच और नरक गति से सम्बन्धित) वध, वध, एव मृत्यु के भागी नहीं होते । (३२)

अवहोरिआ तए पहु ! निति निओगिवकसखलाबद्धा ।
 कालमणत्त सत्ता, सम कयाहारनीहारा ॥३३॥
 (अवधोरितास्त्वया प्रभो ! नयन्ति निगोदैकशृङ्खलाबद्धाः ।
 कालमनन्त सत्त्वा. सम कृताहारनीहारा ॥)

(जिस प्रकार कुछ राजपुरुष राजा की अवहेलना होने पर कारागृह में लोहे की जजीरो में बँध कर अन्य कैदियों के साथ सम काल में आहार एव नीहार की क्रियाएँ करने में अत्यन्त समय खोते हैं उसी प्रकार से) हे नाथ ! (अव्यवहार राशि के कारण साधन के अभाव में धर्मोपदेश से वंचित रहने के कारण) आप द्वारा तिरस्कृत जीव निगोद रूपी एक ही जजीर से बँध कर एक साथ आहार-नीहार करने में अनन्त काल खोते हैं । (३३)

जेहि तत्रिआण तव-निहि ! जासइ परमा तुमम्म पडिवत्ती ।
 दुक्खाइ ताइ मन्ने, न हु ति कम्म अहम्मस्स ॥३४॥
 (येस्तापिताना तपोनिधे ! जायते परमा त्वयि प्रतिपत्ति ।
 दुःखानि तानि मन्ये न भवन्ति कर्माधर्मस्य ॥)

हे तपोनिधि ! जिन दुःखों से पीड़ित जीवों को आपके प्रति आन्तरिक प्रेम उत्पन्न होता है, वे दुःख अधर्म के कार्य नहीं हैं, (परन्तु वे पुण्यानुबन्धी होने से उल्टे प्रशंसनीय हैं) यह मैं मानता हूँ । (३४)

होही मोहच्छेद्यो, तुह सेवाए ध्रुव त्ति नंदामि ।

ज पुण न वदिअव्वो, तत्थ तुम तेण भिज्जामि ॥३५॥

(भविष्यति मोहोच्छेदस्तव सेवया ध्रुव इति नन्दामि ।

यत् पुनर्न वन्दितव्यस्तत्र त्व तेन क्षीये ॥)

आपकी सेवा मे मेरा मोह अवश्य नष्ट होगा, इस बात का मुझे हर्ष है, परन्तु (मोहोच्छेद होने पर मुझे केवलज्ञान प्राप्त होगा और केवलज्ञानी केवलज्ञानी को नमन नहीं करता यह नियम होने से मुझ पर अनुपम उपकार करने वाले) आपको भी मैं वन्दन नहीं कर सकूँगा, अतः मैं क्षीण हो रहा हूँ, शोकाकुल हो रहा हूँ । (३५)

जा तुह सेवाविमुहस्स, द्व तु मा ताउ मह समिद्धीओ ।

अहिआरसपया इव, पेरतविडम्बणफलाओ ॥३६॥

(यास्तव सेवाविमुखस्य भवन्तु मा ता मम समृद्धय ।

अधिकारसपद इव पर्यन्तविडम्बनफला ॥)

अन्त मे विडम्बना स्वरूप फलदायक राज्याधिकार की सम्पत्तियों के समान सम्पत्ति आपकी सेवा से विमुख (सर्वथा जिन-धर्म से रहित प्रथम गुण स्थान पर रहने वाले मनुष्य आदि) को होती हैं, वे सम्पत्ति मुझे प्राप्त न हो । (३६)

भित्तूण तम दीवो, देव ! पयत्थे जणस्स पयडेइ ।

तुह पुण विवरीयमिण, जईक्कदीवस्स निव्वडिअ ॥३७॥

(भित्त्वा तमो दीपो देव ! पदार्थान् जनस्य प्रकटयति ।

तव पुनर्विपरोतमिद जगदेकदीपस्य निष्पन्नम् ॥)

हे देव ! दीपक अधिकार को भेद कर मनुष्य को पदार्थ देखने मे सहायता करता है, परन्तु विश्व के अद्वितीय दीपक स्वरूप आपका यह (दीपक कार्य) तो विपरोत है, (क्योंकि आप तो प्रथम उपदेश रूपी किरण के द्वारा भव्य जीवों को जीव-अजीव आदि पदार्थों का बोध कराते हैं, और तत्पश्चात् उस प्रकार उन्हें यथार्थ ज्ञान देकर उनके अज्ञान रूपी अधिकार का अन्त करते हैं ।) (३७)

मिच्छत्तविसपसुत्ता, सचेयणा जिण ! न हुति किं जीवा ?
 कण्णम्मि कमइ जइ कित्तिअ पि तुह वयणमन्तस्स ॥३८॥
 (मिथ्यात्वविषप्रसुप्ताः सचेतना जिन ! न भवन्ति किं जीवाः ?
 कर्णयोः क्रामति यदि कियदपि तव वचनमन्त्रस्य ॥)

यदि मिथ्यात्व रूपी विष से मूर्छित जीवों के कानों में हे वीतराग !
 आपकी वाणी रूपी मन्त्र का अमुक अंश भी प्रविष्ट हो तो वे जीव (भी
 रोहिण्ये चोर तथा चिलाती पुत्र की तरह) क्या सचेत नहीं होते ? (३८)

आयन्निआ खणद्ध , पि पइ थिर ते करति अणुराय ।
 परसमया तहवि मण, तुह समयन्नूण न हरन्ति ॥३९॥
 (आकर्णिता. क्षणार्धमपि त्वयि स्थिर ते कुर्वन्त्यनुरागम् ।
 परसमयास्तथापि मनस्त्वत्समयज्ञाना न हरन्ति ॥)

अन्य (वैशेषिक, नैयायिक, जैमिनीय, सांख्य, सौगत प्रमुख) दार्शनिकों के आगम आधे क्षण तक श्रवण करने पर भी आपके प्रति हमारा अनुराग स्थिर रहता है और जिसमें आपके सिद्धांतों के ज्ञाताओं के चित्त वे हर नहीं पाते । (३९)

वाईहिं परिग्गहिआ, करति विमुह खणेण पडिवक्ख ।
 तुज्झ नया नाह ! महागय व्व अन्नन्नुनसलगा ॥४०॥
 (वादिभिः परिगृहीताः कुर्वन्ति विमुख क्षणेन प्रतिपक्षम् ।
 तव नया नाथ ! महागजा इवान्योन्यसलग्नाः ॥)

हे नाथ ! अश्वों से घिरे हुए तथा परस्पर मिले हुए महान् गज जिस प्रकार शत्रु-सेना को रणभूमि में से पीछे हटाते हैं उस प्रकार से अत्यन्त चतुर एवं वाद-लब्धि से अलंकृत वादियों के द्वारा स्वीकार करते हुए तथा परस्पर सगत से आपके नय क्षण भर में प्रतिपक्ष को (वाद-विवाद के क्षेत्र से) विमुख करते हैं । (४०)

पावति जस असमजसा वि वयणोहि जेहि परसमया ।
 तुह समयमहो अहिणो, ते मदा बिदुनिस्सदा ॥४१॥
 (प्राप्नुवन्ति यशोऽसमञ्जसा अपि वचनैर्यैः परसमयाः ।
 तव समयमहोदधेस्ते मन्दा बिदुनिस्थन्दाः ॥)

अन्य दार्शनिकों के युक्तिविकल सिद्धांत भी (सूर्य-चन्द्र के ग्रहण आदि वृत्ता कर) जिन वचनों के द्वारा यश प्राप्त करते हैं, वे वचन सिद्धान्त रूपी महासागर के सामान्य विन्दुओं की बूँदें हैं । (४१)

पइ मुक्के पोअम्मिव, जीवेहिं भवन्नवम्म पत्ताओ ।
अणुवेलमावयामुहपडिएहिं विडम्बणा विविहा ॥४२॥
(त्वयि मुक्ते पोत इव जीवभंवाणंवे प्राप्ता ।
अणुवेलमापदामुखपतितैविडम्बना विविधाः ॥)

(जिस प्रकार सरिता के भीतर पड़े हुए जीव जहाज के अभाव में डूब जाते हैं, दुष्ट जलचर प्राणियों के द्वारा मृत्यु के मुख में समा जाने आदि की विविध विपत्तियाँ प्राप्त करते हैं उसी प्रकार हे नाथ !) जिन जीवों ने नौका-तुल्य आपका त्याग किया है वे आपत्तियों में फँसे हुए जीव ससार-सागर में विविध विडम्बनाओं को बार-बार प्राप्त करते हैं (४२)

वुच्छ अपत्थिआगय - मच्छभवन्तोमुहुत्तवसिएण ।
छावट्ठो अयराइ, निरतर अप्पइट्ठाने ॥४३॥
(उषितमप्राथितागममत्स्यभवान्तमुहूर्त्तमुषितेन ।
पट्षष्टिः अतराणि (सागरोपमानि) निरन्तरमप्रतिष्ठाने ॥)

(हे देव ! अन्य भवों की तो क्या बात कहूँ) अचानक आये हुए मत्स्य के भव में अन्तमुहूर्त्त काल तक रह कर मैं (सातवीं नरक के) अप्रतिष्ठान नरकावास में छाने सागरोपम तक अविच्छिन्न रूप से रहा । (४३)

सीउण्हवासघारा - निवायदुक्खं सुतिक्खमणुभूअ ।
तिरिअत्तणम्मि नाणा - वरणसमुच्छाइएणावि ॥४४॥
(शीतोष्णवर्षधारा निपातदुःख सुतीक्ष्णमनुभूतम् ।
तिर्यक्त्वे ज्ञानावरणसमुच्छादितेनापि ॥)

ज्ञानावरण कर्म से अत्यन्त आच्छादित होकर भी मैंने तिर्यंच के भव में पीत, ताप एवं वर्षा की धारा गिरने का अत्यन्त तीव्र दुःख अनुभव किया । (यह आश्चर्य है) (४४)

अंतो निखतेहि, पर्त्तोहि पिअकलत्तपुत्तोहि ।
 सुत्ता मणुस्सभवणाडएसु निञ्जाइआ अका ॥४५॥
 (अन्तर्निष्क्रान्तैः प्राप्तैः (पात्रैः) प्रियकलत्रपुत्रैः ।
 शून्या मनुष्यभवनाटकेषु निध्याता अंकाः ॥)

(हे नाथ) मनुष्य भव रूपी नाटको मे मुझे प्राप्त प्रिय पत्नी एवं पुत्र वृद्धावस्था से पूर्व मृत्यु के मुख मे समा जाने से मुझे शून्य दिखाई दिया । (४५)

दिट्ठा रिउरिद्धीओ, आणाउ कया महडिडअसुराणं ।
 सहिआ य हीणदेवत्तणेसु दोगच्चसंतावा ॥४६॥
 (दृष्ट्वा रिपुऋद्धय आज्ञाः कृता महर्द्धिकसुराणाम् ।
 सोढौ च हीनदेवत्वेषु दौर्गत्यसन्तापौ ॥)

तदुपरान्त (देवलोक मे भी) मैंने शत्रुओ की सम्पत्ति देखी, महर्द्धिक सुरो के शासनो को सिर पर चढाया और (किर्त्तिबषिक जैसे) नीच देव-भव मे दरिद्रता एवं सन्ताप सहन किये । (४६)

सिचतेण भववणं, पल्लट्टा पल्लिआऽरहट्टु व्व ।
 घडिसठाणोसप्पिणिअवसप्पिणिपरिगया बहुसो ॥४७॥
 (सिञ्चता भववन परिवर्ताः प्रेरिता अरघट्ट इव ।
 घटीसस्थानोत्सर्पिण्यवसर्पिणोपरिगता बहुशः ॥)

(हे नाथ ! मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद एवं योग, कर्मबध के इन पाच कारण रूपी जल मे) भव-वन का सिंचन करने वाले मैंने अरघट्ट की तरह घटी-सस्थान रूपी उत्सर्पिणी एवं अवसर्पिणी से युक्त अनेक पुद्गल परावर्त व्यतीत किये । (४७)

भमिओ कालमणत्त, भवम्मि भीओ न नाह ! दुक्खाण ।
 सपइ तुमम्मि दिट्ठे, जाय च भयं पलाय च ॥४८॥
 (भ्रान्त. कालमनन्तं भवे भीतो न नाथ ! दुःखेभ्यः ।
 सम्प्रति त्वयि दृष्टे जात च भय पलायितं च ॥)

हे नाथ ! मैं ससार मे अनन्त काल तक भटकता रहा तो भी दुःखो से भयभीत नहीं हुआ, परन्तु अभी जब मैंने आपको देखा तब (क्रोध आदि से होने वाली विडबना का बोध होने पर) भय उत्पन्न हुआ और (साथ ही

माय शम आदि से दूर कर गऊँगा यह ज्ञान होने पर) वह पलायन भी कर गया । (४८)

जइवि कयत्यो जगगुरु ! मज्झत्यो जइवि पत्थेसि ।
 दाविज्जसु श्रप्पाण, पुणो वि कइया वि श्रम्हाण ॥४९॥
 (यद्यपि कृतार्थो जगद्गुरो ! मध्यस्था यद्यपि तथापि प्रार्थये ।
 दर्शयेदात्मान पुनरपि कदाचिदप्यस्माकम् ॥)

हे जगद्गुरु ! यद्यपि आप कृतार्थ हैं तथा मध्यस्थ हैं तो भी मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी समय अथवा किसी देश में भी भ्रमण कर हमें अपना दर्शन दे । (४९)

इश्र भाएगिपत्तीविअकम्मिघण ! वालवुद्धिणा वि मए ।
 भन्तीइ युओ भवभयसमुद्दवोहित्य ! वोहिफलो ॥५०॥
 (इति ध्यानाग्निप्रदीपितकर्मन्धन ! वालवुद्धिनाऽपि मया ।
 भयत्या स्तुतो भवभयसमुद्रयानपात्र ! बोधिफल ॥)

ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म रूपी ईंधन को प्रज्वलित करने वाले और अत्यन्त दुस्तर भव-भय रूपी समुद्र को पार करने में यान के समान हे नाथ ! मैंने वाल बुद्धि से सम्यक्त्व फल-दायक आपकी इस प्रकार से भक्तिपूर्वक स्तुति की । (५०)

कलकालसर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य द्वारा रचित

अयोगव्यवच्छेद-द्वात्रिंशिका

अगम्यमध्यात्मविदामवाच्यं ।

वचस्विनामक्षवतां परोक्षम् ॥

श्रीवर्धमानाभिधमात्मरूप-

महं स्तुतेर्गोचरमानयामि ॥ १ ॥

अध्यात्मवेत्ताओं के लिए अगम्य, पंडितों के लिए अनिर्वचनीय और इन्द्रियो के ज्ञानियो के लिये परोक्ष परमात्म स्वरूप श्री वर्धमान स्वामी को मैं अपनी स्तुति का विषय बनाता हूँ । (१)

स्तुतावशक्तिस्तव योगिनां न किं ।

गुणानुरागस्तु ममापि निश्चलः ॥

इदं विनिश्चित्य तव स्तव वदन् ।

न बालिशोऽप्येष जनोऽपराध्यति ॥ २ ॥

हे भगवान् ! आपकी स्तुति करने में क्या योगी पुरुष भी असमर्थ नहीं है ? (असमर्थ होते हुए भी आपके गुणों के प्रति अनुराग से ही योगियो ने आपकी स्तुति की है उस प्रकार से) मेरे हृदय में भी आपके गुणों के प्रति दृढ़ अनुराग है, अतः मेरे समान मूर्ख व्यक्ति भी आपकी स्तुति करने पर भी अपराध का भागीदार नहीं होता । (२)

क्व सिद्धसेनस्तुतयो महार्था ।

अशिक्षितालापकला क्व चैषा ॥

तथापि यूथाधिपतेः पथिस्थः ।

स्खलद्गतिस्तस्य शिशुर्न शोच्य ॥ ३ ॥

गम्भीर अर्थ युक्त श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरि की स्तुतियाँ कहाँ और अभ्यास रहित मेरी यह वक्तृत्व-कला कहाँ ? तो भी बड़े-बड़े हाथियों के

मार्ग पर चलने वाला हाथी का बच्चा खलित होने पर भी जिस प्रकार चिन्ता का कारण नहीं बनता, उसी प्रकार से यदि मैं भी खलित हो जाऊँ तो चिन्ता का कारण नहीं है । (३)

जिनेन्द्र ! यानेव विवाधसे स्म,
दुरन्तदोषान् विविधैरुपायैः ।
त एक चित्र त्वदसुययेव,
कृता. कृतार्थाः परतीर्थनायैः ॥४॥

हे जिनेन्द्र ! जिन दुरन्त दोषों का आपने विविध उपायों के द्वारा नाश किया है, आश्चर्य है कि उन्हीं दोषों को अन्य मतों के देवों ने माना आपके प्रति ईर्ष्या से ही स्वीकार कर लिया है । (४)

यथास्थित वस्तु दिशन्नघोश ।
न तादृशकौशलमाश्रितोऽसि ।
तुरङ्गशृङ्गाण्युपपादयद्भ्यो,
नम परेभ्यो नवपण्डितेभ्यः ॥५॥

हे स्वामिन् ! आपने पदार्थों का जैसा है वैसा ही वर्णन किया है, अतः आपने अन्य मतावलम्बियों की तरह कोई कुशलता प्रदर्शित नहीं की । अश्व के सिंगों की तरह असंभव वस्तुओं को उत्पन्न करने वाले अन्य मत के नूतन पण्डितों को हम नमस्कार करते हैं । (५)

जगत्पनुध्यानवलेन शश्वत,
कृतार्थयत्सु प्रसभ भवत्सु ।
किमाश्रितोऽन्यै शरण त्वदन्य,
स्वमासदानेन वृथा कृपालुः ॥६॥

हे पुष्पोत्तम ! ध्यान रूपी उपकार के द्वारा तीनों लोकों को सदा कृतार्थ करने वाले आपको छोड़ कर अन्य मतावलम्बियों ने अपना माँस दान करके दयालु कहलाने वालों का शरण क्यों ग्रहण किया है ? यह तनिक भी समझ में नहीं आता । (यह कटाक्ष बुद्ध पर किया है ।) (६)

स्वय कुमार्गलपिता नु नाम,
प्रलम्भमन्यानपि लम्भयन्ति ।
नुमार्गं तद्विदमादिशन्त-
मसूययान्धा अवमन्वते च ॥७॥

ईर्ष्या से श्रवे बने मनुष्य स्वयं कुमार्ग में लीन होकर दूसरो को कुमार्ग की ओर ले जाते हैं और सुमार्ग पर चलने वाले, सुमार्ग के ज्ञाताओं तथा सुमार्ग के उपदेशकों का अपमान करते हैं, यह अत्यन्त खद की बात है । (७)

प्रादेशिकेभ्यः परशासनेभ्यः,
पराजयो यत्तव शासनस्य ।
खद्योतपोतद्युतिडम्बरेभ्यो
विडम्बनेय हरिमण्डलस्य ॥८॥

हे प्रभ ! वस्तु के तनिक अंश को ग्रहण करने वाले अन्य दर्शनों के द्वारा आपके मत का पराभव करना एक छोटे से जुगनू के प्रकाश से सूर्य मण्डल का पराभव करने के समान है । (८)

शरण्य ! पुण्ये तव शासनेऽपि,
सदेग्धि यो विप्रतिपद्यते वा ।
स्वादौ स तथ्ये स्वहिते च पथ्ये,
संदेग्धि वा विप्रतिपद्यते वा ॥९॥

हे शरणागत आश्रयदाता ! जो मनुष्य आपके पवित्र शासन के प्रति शका एवं विवाद करते हैं, वे सचमुच स्वादिष्ट, अनुकूल एवं हितकर भोजन के प्रति शका और विवाद करते हैं । (९)

हिंसाद्यसत्कर्मपथोपदेशाद-
सर्वविन्मूलतया प्रवृत्तेः ।
नृशंसदुर्बुद्धिपरिग्रहाच्च,
ब्रूमस्त्वदन्यागममप्रमाणम् ॥१०॥

हे भगवन् ! हिंसा आदि असत्य कर्मों के उपदेशक होने से, असर्वज्ञों द्वारा कथित होने से तथा निर्दय एवं दुर्बुद्धि मनुष्यों द्वारा ग्रहण किये हुए होने से आपसे अन्य मतों के आगम प्रामाणिक नहीं हैं । (१०)

हितोपदेशात्सकलज्ञवृत्ते-
मुमुक्षुसत्साधुपरिग्रहाच्च ।
पूर्वापरार्थेऽप्यविरोधसिद्धे-
स्त्वदागमा एव सतां प्रमाणम् ॥११॥

हे भगवन् ! हितकर उपदेशक होने से, सर्वज्ञ कथित होने से, मुमुक्षु
 त्व उत्तम साधु पुरुषों द्वारा अंगीकार किए होने से और पूर्वापर पदार्थों
 के सम्बन्ध में विरोध रहित होने से आपके आगम ही सत्पुरुषों के लिये
 प्रमाण है । (११)

क्षिप्येत वान्यः सदशोक्रियेत वा,
 तवाघ्निरिषीते लुठन सुरेशितुः ।

इद यथावस्थितवस्तुदेशन,
 परं कथकारमपाकरिष्यते ॥१२॥

हे जिनेश्वर ! अन्य वाद वाले आपके चरण कमलों में इन्द्र के
 नमस्कार की बात चाहे न मानें अथवा अपने इष्ट देवों में भी उनकी कल्पना
 करके चाहे आपकी समानता करे, परन्तु वस्तु के यथार्थ स्वरूप का प्रति-
 पादन रूप आपके गुण का अपलाप वे किस प्रकार करेंगे ? (१२)

तद्बु.पमाकालखलायित वा,
 पचेलिम कर्म भवानुकूलम् ।

उपेक्षते यत्तव शासनार्थ-
 मयं जनो विप्रतिपद्यते वा ॥१३॥

हे भगवन् ! जो मनुष्य आपके शासन की उपेक्षा करते हैं अथवा उसमें
 विवाद करते हैं वे शग पाचवे आरे के कुप्रभाव से ही ऐसा करते हैं अथवा
 भव-परिभ्रमण के अनुकूल उनके अशुभ कर्मों का उदय समझना
 चाहिये । (१३)

पर सहस्रा शरदस्तपासि,
 युगान्तर योगमुपासता वा ।

तथापि ते मार्गमनापतन्तो,
 न मोक्षयमाणा अपि यान्ति मोक्षम् ॥१४॥

हे भगवन् ! चाहे घन्य मतावनम्नी हजारों वर्षों तक तप करें अथवा
 युगान्तर तक योग का अभ्यास करें, तो भी उनकी मोक्ष की इच्छा होने पर
 भी आपके मार्ग का यत्नमयन लिये बिना उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो
 सकता । (१४)

अनाप्तजाड्यादिविनिर्मितित्व-

सभावनासभविविप्रलम्भाः ।

परोपदेशा परमाप्तवल्गु-

पथोपदेशे किमु संरभन्ते ॥१५॥

हे देवाधिदेव ! अनाप्तो की मन्द बुद्धि से रचित एव विसवाद से परिपूर्ण अन्य मतों के उपदेश, परम आप्त आपके द्वारा प्रतिपादित किये गये उपदेशों के समक्ष भला कैसे ठहर सकते हैं ? (१५)

यदार्जवादुक्तमयुक्तमन्यै-

स्तदन्यथाकारमकारि शिष्यैः ।

न विप्लवोऽय तव शासनेऽभू-

दहो अधृष्या तव शासनधीः ॥१६॥

अन्य मतावलम्बियों के गुरुओं ने सरल भाव से जो कुछ भी अयोग्य कथन किया था उसका उनके शिष्यों ने विपरीत ढंग से प्रतिपादन किया । हे भगवन् ! उस प्रकार का विप्लव आपके शासन में नहीं हुआ । अहो ! आपके शासन की लक्ष्मी का किसी से भी पराभव नहीं हो सकता । (१६)

देहाद्ययोगेन सदाशिवत्व,

शरीरयोगादुपदेशकर्म ।

परस्परस्पर्धि कथं घटेत,

परोपवल्गुत्तेष्वधिदैवतेषु ॥१७॥

हे वीतराग ! देह आदि के अयोग से सदाशिवत्व एव देह आदि के योग से उपदेश-कर्म ये दो परस्पर विरोधी धर्म अन्यों द्वारा कल्पित देवों में किस प्रकार हो सकते हैं ? कदापि नहीं हो सकते । (१७)

प्रागेव देवान्तरसश्रितानि,

रागादिरूपाण्यवमान्तराणि ।

न मोहजन्या करुणामपीश !

समाधिमाधस्थयुगाश्रितोऽसि ॥१८॥

राग आदि दोषों ने प्रथम से ही अन्य देवों का आश्रय लिया है । हे अधीश ! समाधि एव मध्यस्थता को जपने वाले आपने मोहजनित करुणा का भी आश्रय नहीं लिया । (१८)

जगन्ति भिन्दन्तु सृजन्तु वा पुन-
 र्यथा तथा वा पतय प्रवादिनाम् ।
 त्वदेकनिष्ठे भगवन् भवक्षय-

क्षमोपदेशे तु पर तपस्विन ॥१६॥

हे भगवन् ! अन्य मत वाले देव चाहे जिस प्रकार से जगत् का प्रलय करें अथवा जगत् की उत्पत्ति करें, परन्तु भव-भ्रमण का नाश करने में समर्थ उपदेश देने में, आपकी तुलना में वे विचारे रक ह । (१६)

यपुश्च पर्यङ्कुशय श्लय च,
 दृशौ च नासानियते स्थिरे च ।
 न शिक्षितेय परतीर्थनाय-

जिनेन्द्र ! मुद्रापि तवान्यदास्ताम् ॥२०॥

हे जिनेन्द्र ! आपके अन्य गुणों को धारण करना तो दूर रहा, परन्तु अन्य देव पर्यंक आभन वाली, अक्कड़ता रहित देह वाली और नासिका पर स्थिर दृष्टि वाली आपकी मुद्रा तक नहीं सीख पाए । (२०)

यदीयसम्यक्त्ववलात् प्रतीमो,
 भवादृशाना परमस्वभावम् ।

कुवातनापाशविनाशनाय,
 नमोऽस्तु तस्मै तव शासनाय ॥२१॥

हे पीतराग ! जिसके सम्यक्पने के बल से आप जैनों के शुद्ध स्वरूप का हम यथार्थ दर्शन कर सके ह, उन कुवातना रूपी बन्धन के नाशक आपके शासन को हमारा नमस्कार हो । (२१)

अपक्षपातेन परीक्षमाणा,
 द्वय द्वयस्याप्रतिम प्रतीमः ।

यथास्थितार्थप्रयत्न तथैत-
 दद्वयाननिर्द्वन्द्वरस परेषाम् ॥२२॥

हे भगवन् ! जब हम निष्पक्ष बन कर परीक्षा करते हैं तब आपका अपाक्ष रूप से अस्तु का प्रतिपादन प्रार अन्य मतावलम्बियों का पक्षों को विपरीत उन से प्रयत्न करने का प्राग्रह दोनों अस्तु अप्रतिम प्रतीत होती ह । (२२)

अनाद्यविद्योपनिषत्त्रिषण्णै-

विशृङ्खलेशचापलमाचरद्भिः ।

अमूढलक्ष्योऽपि पराक्रिये य-

त्त्वत्किङ्करः किं करवाणि देव ! ॥२३॥

हे देव ! अनादि अविद्या मे रमे हुए, उच्छृङ्खल, चपल एवं अमूढ लक्ष्य से युक्त पुरुष भी इस तेरे सेवक के द्वारा उचित मार्ग पर नहीं लाये जा सकते तो अब मैं क्या करूँ ? (२३)

विमुक्तवैरव्यसनानुबन्धाः,

श्रयन्ति यां शाश्वतवैरिणोऽपि ।

परैरगम्यां तव योगिनाथ !

तां देशना भूमिमुपाश्रयेऽहम् ॥२४॥

हे योगियो के नाथ ! स्वभाव से ही वैरी प्राणी भी शत्रुता छोड़ कर दूसरो के द्वारा अगम्य आपके जिस समवसरण का आश्रय लेते हैं, उस समवसरण (देशना) भूमि का मैं भी आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ (२४)

मदेन मानेन मनोभवेन,

क्रोधेन लोभेन च सम्मदेन ।

पराजितानां प्रसभ सुराणां,

वृथैव साम्राज्यरुजा परेषाम् ॥२५॥

हे प्रभु ! मद, मान, काम, क्रोध, लोभ एवं राग से अत्यन्त पराजित अन्य देवों का साम्राज्य - रोग (प्रभुता की व्यथा) सर्वथा व्यर्थ है । (२५)

स्वकण्ठपीठे कठिनं कुठारं,

परे किरन्तः प्रलपन्तु किञ्चित् ।

मनीषिणां तु त्वयि वीतराग !

न रागमात्रेण मनोऽनुरक्तम् ॥२६॥

वादी लोग अपने गले में तीक्ष्ण कुल्हाड़ी का प्रहार करते हुए कुछ भी कहे, परन्तु हे वीतराग ! बुद्धिमानों का चित्त आपके प्रति केवल राग से ही अनुरक्त हो, ऐसी बात नहीं है । (२६)

मुनिश्चित मत्सरिणो जनस्य,
 न नाथ । मुद्रामतिशेरते ते ।
 माध्यस्थ्यमास्थाय परीक्षका ये,
 मणो च काचे च समानुबन्धाः ॥२७॥

हे नाथ ! जा परीक्षक मध्यस्थ्यता धारण करके काच और मणि में समान भाव रखते हैं वे भी, मत्सरी-मनुष्यों की मुद्रा का अतिक्रमण नहीं करते, यह मुनिश्चित है । (२७)

इमा समक्ष प्रतिपक्षसाक्षिणा—
 मुदारघोषामघोषणा ब्रुवे ।
 न वीतरागात्परमस्ति देवत,
 न चाप्यनेकान्तमृते नयस्यति ॥२८॥

मैं प्रतिपक्षी व्यक्तियों के समक्ष यह उदार घोषणा करता हूँ कि वीतराग भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई परम देव नहीं है और वस्तु का निरूपण करने के लिए अनेकान्तवाद के अतिरिक्त अन्य कोई नीति-मार्ग नहीं है । (२८)

न श्रद्धयैव त्वयि पक्षपातो,
 न द्वेषमात्रादरुचि परेषु ।
 यथावदास्तत्वपरीक्षया तु,
 त्वामेव वीर प्रभुमाश्रिताः स्मः ॥२९॥

हे वीर ! केवल श्रद्धा के कारण हमारा आपके प्रति पक्षपात नहीं है, और केवल द्वेष के कारण हमें अन्य देवों के प्रति शत्रुता नहीं है, किन्तु आप्तपन की यथार्थ रूप से परीक्षा करके ही हमने आपका आश्रय लिया है । (२९)

तम स्पृशामप्रतिभासमान,
 भवन्तमप्याशु विविन्दते याः ।
 महिम चन्द्राद्युद्गावदाता—
 स्तास्तर्कपुण्या जगदीश वाचः ॥३०॥

हे जगदीश ! प्रज्ञान लीला अघकार में नष्ट करने वाले पुरुषों जो जो वाणी आप अगोचर हो बनाती है, उन चन्द्रमा की किरणों के समान स्वच्छ एवं तर्क से पवित्र आपकी वाणी की हम पूजा करते हैं । (३०)

यत्र तत्र समये यथा तथा,
 योऽसि सोऽस्यभिधया यया तथा ।
 वीतदोषकलुषः स चेद्भवा-
 नेक एव भगवन्नमोऽस्तु ते ॥३१॥

हे भगवन् ! जिस किसी शास्त्र मे, जिस किसी प्रकार से और जिस किसी नाम से राग-द्वेष रहित देव का वर्णन किया गया हे वह आप एक ही हैं । अतः आपको हमारा नमस्कार है । (३१)

[उपसंहारकाव्यम्]

इदं श्रद्धामात्रं तदथ परनिन्दा मृदुधियो,
 विगाहन्तां हन्त ! प्रकृतिपरवादव्यसनिनः ।
 अरवतद्विष्टानां जिनवर ! परीक्षाक्षमधिया—
 मय तत्त्वा लोकः स्तुतिमयमुपाधि विधृतवान् ॥३२॥

चाहे मृदु बुद्धि वाले मनुष्य इस स्तोत्र को श्रद्धा से रचित समझे और स्वभाव से ही पर-निन्दा के व्यसनी वादी पुरुष चाहे इसे अन्य देवों की निन्दा के लिये रचित माने, परन्तु हे जिनवर ! परीक्षा करने में समर्थ बुद्धि वाले एवं राग-द्वेष से रहित पुरुषों को तत्त्वों को प्रकट करने वाला यह स्तोत्र स्तुति स्वरूप एवं धर्म चिन्तन में कारण स्वरूप है । (३२)

कलिकालसर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्य रचित

✽ अन्ययोगव्यवच्छेद-द्वात्रिंशिका ✽

अनन्तविज्ञानमतीतदोष-

मबाध्यसिद्धान्तममर्त्यपूज्यम् ।

श्रीवर्धमान जिनमाप्तमुख्य,

स्वयम्भुव स्तोतुमह यतिष्ये ॥१॥

अनन्त ज्ञानी, दोष रहित, अबाध्य सिद्धान्तो से युक्त, देवताओं द्वारा पूजनीय, यथार्थ वक्ताओं मे प्रधान एव स्वयम्भू श्री वर्धमान स्वामी की स्तुति करने का मैं प्रयत्न करूंगा (१)

अयं जनो नाथ ! तव स्तवाय,

गुणान्तरेभ्यः स्पृहयालुरेव ।

विगाहता किन्तु यथार्थवाद-

मेक परीक्षाविधिर्दुर्विदग्धः ॥२॥

हे नाथ ! परीक्षा करने में स्वयं को पण्डित मानने वाला मैं आपके अन्य गुणों के प्रति श्रद्धालु होते हुए भी आपके स्तवन के लिये आपके यथार्थवाद नामक गुण का अवगाहन करता हूँ । (२)

गुणैवसूया दधत. परेऽमी,

मा शिथियन्नाम भवन्तमीशम् ।

तथापि सम्मोक्ष्य विलोचनानि,

विचारयन्ता नयवर्त्म सत्यम् ॥३॥

हे नाथ ! यद्यपि आपके गुणों की ईर्ष्या करने वाले अन्य मनुष्य आपको स्वामी नहीं मानते, फिर भी वे सत्य न्याय मार्ग का नेत्रोन्मीलन करके विचार करें । (३)

स्वतोऽनुवृत्तिव्यतिवृत्तिभाजो,
भावा न भावान्तरनेयरूपाः ।

परात्मतत्त्वादतथात्मतत्त्वाद्,
द्वय वदन्तोऽकुशलाः स्खलन्ति ॥४॥

पदार्थ स्वभाव से ही सामान्य एव विशेष रूप है । उनमें सामान्य विशेष की प्रतीति कराने के लिये पदार्थान्तर मानने की आवश्यकता नहीं है । जो अकुशलवादी पररूप एव मिथ्यारूप, सामान्य विशेष को पदार्थ से भिन्न रूप में बताते हैं वे न्याय-मार्ग से च्युत होते हैं । (४)

आदीपमाव्योम समस्वभावं,
स्याद्वादमुद्रानतिभेदि वस्तु ।
तन्नित्यमेवंकमन्नित्यमन्य-
दिति त्वदाज्ञाद्विषता प्रलापाः ॥५॥

दीपक से लगा कर आकाश तक समस्त पदार्थ नित्य अनित्य स्वभाव युक्त है, क्योंकि कोई भी पदार्थ स्याद्वाद की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता । ऐसी वस्तु-स्थिति में भी आपके विरोधी, दीपक आदि को सर्वथा अनित्य एव आकाश आदि को सर्वथा नित्य मानते हैं, जो प्रलाप स्वरूप है । (५)

कर्त्तास्ति कश्चिद् जगतः स चैकः,
स सर्वगः स स्ववशः स नित्यः ।
इमाः कुहेवाकविडम्बना स्यु-
स्तेषां न येषामनुशासकस्त्वम् ॥६॥

हे नाथ ! जगत का कोई कर्त्ता है, वह एक है, वह सर्वव्यापी है, वह स्वतन्त्र है और वह नित्य है । ये दुराग्रहपूर्ण विडम्बनाएँ उन्हीं के लगी हुई हैं, जिनके आप अनुशासक नहीं हैं । (६)

न धर्मधर्मित्वमतीवभेदे,
वृत्त्यास्ति चेन्न त्रितयं चकास्ति ।
इहेदमित्यस्ति मतिश्च वृत्तौ,
न गौणभेदोऽपि च लोकबाधः ॥७॥

धर्म एव धर्मी को सर्वथा भिन्न मानने से उनका सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि कोई कहे कि समवाय सम्बन्ध से परस्पर भिन्न धर्म एव धर्मी का सम्बन्ध होता है तो यह अनुचित है, क्योंकि जिस प्रकार धर्म और धर्मी

इस लोक में छल, जाति एवं निग्रह-स्थान का उपदेश देकर दूसरो के निर्दोष हेतुओं का खण्डन करने का उपदेश देने वाले गौतम मुनि को भी विरक्त एवं कारुणिक माना जाता है । (१०)

न धर्महेतुर्विहितापि हिंसा,
नोत्सृष्टमन्यार्थमपोद्यते च ।
स्वपुत्रघातान्नृपतित्वलिप्सा—
सब्रह्मचारिस्फुरित परेषाम् ॥११॥

वेद-विहित हिंसा धर्म का कारण नहीं है । अन्य अर्थ के लिए बताया गया उत्सर्ग अन्य अर्थ के लिए अपवाद नहीं बन सकता । फिर भी अन्य लोगो का उस प्रकार मानना, अपने पुत्र का वध करके राजा बनने की इच्छा के समान है । (११)

स्वार्थावबोधक्षम एव बोधः,
प्रकाशते नार्थकथान्यथा तु ।
परे परेभ्यो भयतस्तथापि,
प्रपेदिरे ज्ञानमनात्मनिष्ठम् ॥१२॥

ज्ञान स्वयं को और अन्य पदार्थों को भी जान सकता है, अन्यथा किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता, फिर भी अन्य वादियों के भय से अन्य मतावलम्बियों ने ज्ञान को अनात्म-निष्ठ-स्वसवेदन रहित स्वीकार किया है । (१२)

माया सती चेद् द्वयतत्त्वसिद्धि—
रथासती हन्त कुतः प्रपञ्च ।
मायेव चेदर्थसहा च तर्किक,
माता च वन्ध्या च भवत्परेषाम् ॥१३॥

यदि माया सत् रूप है तो ब्रह्म एवं माया दोनों पदार्थों की सिद्धि होती है—अद्वैत की सिद्धि नहीं हो सकती । यदि माया असत् है तो तीन लोको के पदार्थों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । यदि यह कहे कि माया है और अर्थ क्रिया भी करती है, तो एक ही स्त्री माता है और वन्ध्या (बाँझ) भी है, क्या आपके विरोधियों का कथन इस प्रकार का सिद्ध नहीं होता ? (१३)

अनेकमेकात्मकमेव वाच्यं,
 द्वयात्मक वाचकमध्यवश्यम् ।
 अतोऽन्यथा वाचकवाच्यकल्पता—
 वतावकाना प्रतिभाप्रमादः ॥१४॥

जिस प्रकार समस्त पदार्थ अनेक होते हुए भी एक है, उसी प्रकार से उन पदार्थों को बताने वाले शब्द भी द्वयात्मक-एक एव अनेक स्वरूप हैं । आपके सिद्धान्त को नहीं मानने वाले और वाच्य एव वाचक सम्बन्धी उससे विपरीत कल्पना करने वाले प्रतिवादी बुद्धि में प्रमाद भाव धारण करने वाले हैं । (१४)

चिदर्थशून्या च जडा च बुद्धिः,
 शब्दादितन्मात्रजसम्बरादि ।
 न बन्धमोक्षौ पुरुषस्य चेति,
 कियज्जडैर्न ग्रथित निरोधि ॥१५॥

चेतना स्वयं पदार्थों को नहीं जानती । बुद्धि जड स्वरूप है । शब्द से आकाश, गंध से पृथ्वी, रस से जल, रूप से अग्नि और स्पर्श से वायु उत्पन्न होती है तथा बंध अथवा मोक्ष पुरुष को नहीं होता, ऐसी कितनी विपरीत कल्पना जड मनुष्यों ने नहीं की ? (१५)

न तुल्यकालः फलहेतुभावो,
 हेतौ विलीने न फलस्य भाव ।
 न सविद्वत्तपथेऽर्थसविद्,
 विलूनशीर्णं सुगतेन्द्रजालम् ॥१६॥

कार्य एव कारण दोनों साथ नहीं रह सकते । कारण का नाश होने पर भी फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जगत् को यदि विज्ञान स्वरूप माना जाये तो पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता । इस प्रकार बुद्ध का इन्द्रजाल भी विलीन हो जाता है । (१६)

विना प्रमाण परवन्न शून्यः,
 स्वपक्षसिद्धेः पदमश्नुवोत ।
 कुप्येत्कृतान्तः स्पृशते प्रमाण—
 महो सुदृष्ट त्ववसृयिदृष्टम् ॥१७॥

शून्यवादी प्रमाण के बिना अन्यवादियों की तरह अपना मत सिद्ध नहीं कर सकता । यदि वह किसी प्रमाण को माने तो स्वयं द्वारा मान्य

शून्यता का सिद्धान्त, कृतान्त की तरह कुपित होता है। हे भगवन् ! आपके मत के ईर्षालु मनुष्यों ने कुमति ज्ञान रूपी नेत्रों से जो कुछ जाना है, वह मिथ्या होने के कारण उपहासास्पद है। (१७)

कृतप्रणाशाकृतकर्मभोग—

भवप्रमोक्षस्मृतिभङ्गदोषान् ।

उपेक्ष्य साक्षात् क्षणभङ्गमिच्छ—

न्महो महासाहसिकः परस्ते ॥१८॥

आपके प्रतिपक्षी क्षणिकवादी, बौद्ध क्षणिकवाद को स्वीकार करके अकृतकर्म-भोगदोष, कृतप्रणाश-दोष, भव-भग-दोष, मुक्ति-भग-दोष और स्मरण-भग-दोष आदि अनुभव सिद्ध दोषों की उपेक्षा करके अपना मत स्थापित करने के लिये अत्यन्त साहस करते हैं, यह सचमुच आश्चर्य है। (१८)

सा वासना सा क्षणसन्ततिश्च,

नाभेदभेदानुभयैर्धटेते ।

ततस्तटादशिशकुन्तपोत—

न्यायात्त्वदुक्तानि परे श्रयन्तु ॥१९॥

वासना एव क्षण सन्तति, परस्पर भिन्न, अभिन्न एव अनुभव, इन तीन भेदों में से किसी भी भेद से सिद्ध नहीं होती। जिस प्रकार समुद्र में जहाज से उड़ा पक्षी समुद्र का किनारा नहीं दिखाई पड़ने से पुन जहाज पर ही आ बैठता है, उसी प्रकार से उपायान्तर नहीं होने से बौद्ध लोग अन्त में आपके ही सिद्धान्त का आश्रय लेते हैं। (१९)

विनानुमानेन पराभिसन्धि—

मसंविदानस्य तु नास्तिकस्य ।

न साम्प्रत वक्तुमपि क्व चेष्टा,

क्व दृष्टमात्रं च हहा ! प्रमादः ॥२०॥

बिना अनुमान के अन्य व्यक्तियों का अभिप्राय नहीं समझ सकने वाले चार्वाक लोगो को बोलने की चेष्टा करना उचित नहीं है। कहा चेष्टा और कहा प्रत्यक्ष ? इन दोनों के मध्य अत्यन्त अन्तर है। इसे नहीं समझने वालों का कैसा प्रमाद है ? (२०)

प्रतिक्षणोत्पादविनाशयोगि—

स्थिरैकमध्यक्षमपीक्षमाणः ।

जिन ! त्वदाज्ञामवमन्यते यः,

स वातकी नाथ ! पिशाचकी वा ॥२१॥

हे नाथ ! प्रत्येक क्षण उत्पन्न होने वाले, नष्ट होने वाले तथा स्थिर रहने वाले पदार्थों को देख कर भी हे जिन ! जो लोग आपकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं वे वायु अथवा पिशाच से ग्रस्त है । (२१)

अनन्तधर्मात्मकमेव तत्त्व—

मतोऽन्यथा सत्त्वमसूपादम् ।

इति प्रमाणान्यपि ते कुवादि—

कुरङ्गसत्रासर्नासिहनादाः ॥२२॥

प्रत्येक पदार्थ में अनन्त धर्म हैं—यह नहीं मानने से वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती । इस प्रकार आपके प्रमाण-भूत वाक्य कुवादी रूपी मृगों में भय (त्रास) उत्पन्न करने के लिये सिंह की गर्जना के समान हैं । (२२)

अपर्ययं वस्तु समस्यमान—

मद्रव्यमेतच्च विविच्यमानम् ।

आदेशभेदोदितसप्तभङ्ग—

मदीदशस्त्व बुधरूपवेद्यम् ॥२३॥

यदि वस्तु का सामान्यतया कथन किया जाये तो प्रत्येक वस्तु पर्याय रहित है । यदि वस्तु की विस्तारपूर्वक प्ररूपणा की जाये तो प्रत्येक वस्तु द्रव्य रहित है । इस प्रकार सकलादेश और विकलादेश के भेद से पंडित लोग समझ सकें वैसे सात भगों की आपने प्ररूपणा की है । (२३)

उपाधिभेदोपहितं विरुद्ध ,

नार्थेष्वसत्त्व सदवाच्यते च ।

इत्यप्रबुध्यैव विरोधभीता,

जडास्तदेकान्तहताः पतन्ति ॥२४॥

प्रत्येक पदार्थ में अस्तित्व, नास्तित्व एवं अवक्तव्यत्व रूप परस्पर विरुद्ध धर्मों का प्रतिपादन अपेक्षा भेद से विरुद्ध नहीं है । विरोध से भयभीत बने एकान्तवादी मूर्ख लोग इस सिद्धान्त को नहीं समझने के कारण ही न्याय-मार्ग से पतित होते हैं । (२४)

स्यान्नाशि नित्यं सदृशं विरूपं,
वाच्यं न वाच्य सदसत्तदेव ।

विपश्चित्तां नाथ ! निपीततत्त्व—

सुधोद्गतोद्गारपरम्परेयम् ॥२५॥

हे विद्वान्-शिरोमणि ! प्रत्येक वस्तु किसी अपेक्षा से अनित्य है, किसी अपेक्षा से नित्य है, किसी अपेक्षा से सामान्य है, किसी अपेक्षा से विशेष है, किसी अपेक्षा से वाच्य है, किसी अपेक्षा से अवाच्य है, किसी अपेक्षा से सत् है और किसी अपेक्षा से असत् है । अनेकान्त-तत्त्व रूपी अमृत के पान से निकली हुई यह उद्गारों की परम्परा है । (२५)

य एव दोषाः किल नित्यवादे,

विनाशवादेऽपि समास्त एव ।

परस्परध्वंसिषु कण्टकेषु,

जयत्यधृष्य जिन ! शासनं ते ॥२६॥

वस्तु को सर्वथा नित्य मानने में जो दोष आते हैं, वे ही दोष सर्वथा अनित्य मानने में भी आते हैं । जिस प्रकार एक काटा (शूल) दूसरे काटे का नाश करता है, उसी प्रकार से नित्यवादियों और अनित्यवादियों के पारस्परिक दूषण बता कर एक दूसरे का निराकरण करने पर भी हे जिन ! आपका अधृष्य शासन बिना परिश्रम के विजय प्राप्त करता है । (२६)

नैकान्तवादे सुखदुःखभोगौ,

न पुण्यपापे न च बन्धमोक्षौ ।

दुर्नीतिवादव्यसनासिनैव,

परं विलुप्तं जगदप्यशेषम् ॥२७॥

एकान्तवाद में सुख-दुःख का उपभोग घट नहीं सकता और पुण्य-पाप तथा बन्ध-मोक्ष की व्यवस्था भी नहीं घट सकती । सचमुच, एकान्त-वादी लोगो ने दुर्नयवाद में आसक्ति रूपी खड्ग से सम्पूर्ण विश्व का नाश किया है । (२७)

सदेव सत् स्यात्सदिति त्रिधार्थो,

मीयेत दुर्नीतिनयप्रमाणैः ।

यथार्थदर्शी तु नयप्रमाण—

पथेन दुर्नीतिपथं त्वमास्थः ॥२८॥

पदार्थ सर्वदा सत् तथा कथंचित् सत् है। इस प्रकार पदार्थों का ज्ञान क्रमशः दुर्नय, नय एव प्रमाण मार्ग के द्वारा होता है, किन्तु हे भगवन् ! आप यथार्थदर्शी ने नय मार्ग एव प्रमाण मार्ग के द्वारा दुर्नय-वाद का निराकरण किया है। (२८)

मुक्तोऽपि वाभ्येतु भव भवो वा,
भवस्थशून्योऽस्तु मितात्मवादे ।

षड्जीवकाय त्वमनन्तसख्य-

माख्यस्तथा नाथ ! यथा न दोषः ॥२९॥

जो मनुष्य जीवो को अनन्त न मान कर परिमित सख्या मे मानते हैं उनके मतानुसार मुक्त जीवो को पुन ससार मे जन्म धारण करना चाहिये अथवा यह ससार एक दिन जीव-विहीन हो जाना चाहिये, परन्तु हे भगवन् ! आपने छ काय के जीवो को उस प्रकार अनन्त सख्या युक्त प्ररूपित किया है जिससे आपके मत मे उपर्युक्त दोष नही आ सकता। (२९)

अन्योऽन्यपक्षप्रतिपक्षभावाद्,
यथा परे मत्सरिणः प्रवादा ।

नयानशेषानविशेषमिच्छन्,

न पक्षपाती समयस्तथा ते ॥३०॥

अन्य वादी जिस प्रकार परस्पर पक्ष एव प्रतिपक्ष भाव रखने से एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते है, उस प्रकार से समस्त नयो को समान मानने वाले आपके शास्त्रो मे किसी का भी पक्षपात नही है। (३०)

वाग्वैभव ते निखिल विवेक्तु-

माशास्महे चेन्महनीयमुख्य ! ।

लङ्घेम जङ्घालतया समुद्र,

वहेम चन्द्रद्युतिपानतृष्णाम् ॥३१॥

हे पूज्य शिरोमणि ! आपकी वाणी के वैभव का पूर्णरूपेण विवेचन करने की आशा रखना हम जैसो के लिए जघा-बल से समुद्र लाघने की आशा करने के समान है अथवा चन्द्रमा की चादनी को पान करने की तृष्णा के समान है। (३१)

इदं तत्त्वातत्त्वव्यतिकरकरालेऽन्धतमसे,

जगन्मायाकारैरिव हतपरैर्हा विनिहितम् ।

तदुद्धर्तुं शक्तो नियतमविसर्वादिवचन—

स्त्वमेवातस्त्रातस्त्वयि कृतसपर्याः कृतधियः ॥३२॥

इन्द्रजालियो की तरह अधम पर-दार्शनिको ने इस जगत को तत्त्व और अतत्त्व के व्यतिकर मिश्रण से विकराल गहन अन्धकार में डाल दिया है । आप ही इस जगत् का उद्धार करने में समर्थ हैं, क्योंकि आपके वचन विसर्वाद-रहित है । हे जगत रक्षक ! बुद्धिमान मनुष्य इस कारण आपकी ही सेवा करते हैं । (३२)

कलिकालसर्वज्ञ-श्रीहेमचन्द्राचार्यचरणकजचञ्चरीक-
परमार्हत्-श्रीकुमारपालम् भूपाल रचितम्

❀ साधारणजिनरतवनम् ❀

नम्राखिलाखण्डलमौलिरत्न-

रश्मिच्छटापल्लविताहि पीठ ।

विध्वस्तविश्वव्यसनप्रबन्ध ।

त्रिलोकबन्धो जयताज्जिनेन्द्र ! ॥१॥

समस्त विनीत इन्द्रो के मुकुटो पर विद्यमान रत्नो की किरणों से कान्तिमय बने पाद-पीठ वाले और जिन्होंने जगत् के दुःख समूह को नष्ट किया है ऐसे तीन लोको के बन्धु हे जिनेन्द्र ! आपको जय हो । (१)

मूढोऽस्म्यहं विज्ञपयामि यत्स्वा-

मुपेतरागं भगवन् ! कृतार्थम् ।

न हि प्रभूणामुचितस्वरूप-

निरूपणाय क्षमतेऽर्थिवर्ग ॥२॥

हे भगवन् ! मैं बुद्धिहीन, राग-रहित एव कृतार्थ आपको विज्ञप्ति करता हूँ कि सचमुच स्वामी के उचित स्वरूप का निरूपण करने में सेवक समर्थ नहीं होता है । (२)

मुक्तिं गतोऽपीश ! विशुद्धचित्ते,

गुणाधिरोपेण ममासि साक्षात् ।

भानुर्ददीयानपि दर्पणोऽशु-

सङ्गात् किं द्योतयते गृहान्तः ? ॥३॥

हे स्वामी ! आप मोक्ष में हैं फिर भी मेरे निर्मल चित्त में आपके गुणों का आरोप करने से आप साक्षात् मेरे समक्ष हैं । अत्यन्त दूरस्थ सूर्य दर्पण में किरणों के सग से क्या घर के भीतर प्रकाश नहीं फैलाता ? (३)

तव स्तवेन क्षयमङ्गभाजां,
 भजन्ति जन्मार्जितपातकानि ।
 कियच्चिर चण्डरुचेर्मरीचि-
 स्तोमे तमांसि स्थितिमुद्वहन्ति ? ॥४॥

आपके स्तवन से प्राणियों के अनेक भवों के संचित पापों का क्षय होता है। सूर्य की किरणों के समक्ष अधकार भला कब तक ठहर सकता है ? (४)

शरण्य ! कारुण्यपरः परेषां,
 निहंसि मोहज्वरमाश्रितानाम् ।
 मम त्वदाज्ञा वहतोऽपि मूर्ध्ना,
 शान्तिं न यात्येष कुतोऽपि हेतोः ? ॥५॥

हे शरण ग्रहण करने योग्य प्रभु ! आप दयालु आपके शरणागतों का मोह-ज्वर नष्ट करते हैं, परन्तु आपकी आज्ञा सिरोधार्य करने वाले मेरे इस मोह-ज्वर का, पता नहीं क्यों शमन नहीं होता ? (५)

भवाटवीलङ्घनसार्थवाह,
 त्वामाश्रितो मुक्तिमहं यियासुः ।
 कषायचोरेजिन ! लुप्यमान,
 रत्नत्रयं मे तदुपेक्षसे किम् ? ॥६॥

मुक्ति-अभिलाषा में भव-वन को पार करने में सार्थवाह तुल्य आपके आश्रय में हूँ, तो भी हे जिनेश्वर ! कषाय रूपी चोरो के द्वारा चुराये जाते मेरे अमूल्य त्रिरत्नों की आप उपेक्षा क्यों करते हैं ? (६)

लब्धोऽसि स त्वं मयका महात्मा,
 भवाम्बुधौ बभ्रमता कथञ्चित् ।
 आः पापपिण्डेन नतो न भवत्या,
 न पूजितो नाथ ! न तु स्तुतोऽसि ॥७॥

भव-सागर में भटकते हुए मुझे किसी प्रकार से अत्यन्त ही कठिनाई से आप महात्मा मिल पाये हैं, परन्तु मुझे खेद तो इस बात का है कि मुझ पाप-पिण्ड ने भक्ति पूर्वक हे नाथ ! न तो आपको नमन किया, न आपकी पूजा-अर्चना की और न स्तुति की। (७)

संसारचक्रे भ्रमयन् कुबोध-

दण्डेन मा कर्ममहाकुलाल ।

करोति दुःखप्रचयस्थ भाण्ड,

तत प्रभो ! रक्ष जगच्छरण्य ! ॥८॥

इस संसार चक्र में कर्म रूपी महान् कुम्भकार कुबोध रूपी डण्डे से घुमाता हुआ मुझे दुःख के समूह का भाजन बनाता है । अतः हे प्रभु ! हे जगत् के शरणभूत ! आप मेरी रक्षा करें । (८)

कदा त्वदाज्ञाकरणाप्ततत्त्व-

स्त्यक्त्वा ममत्वादि भवेककन्दम् ।

आत्मैकसारो निरपेक्षवृत्ति-

र्मोक्षेऽप्यनिच्छो भवितास्मि नाथ ! ॥९॥

हे नाथ ! आपकी आज्ञा का पालन करने से मुझे तत्त्व प्राप्त होने के कारण मैं इस संसार का मूल कारण स्वरूप ममता आदि का त्याग करके, आत्मा को ही तत्त्व मान कर संसार में निरपेक्ष व्यवहार युक्त तथा मोक्ष की भी इच्छा से रहित कब बनूँगा ? (९)

तव त्रियामापतिकान्तिकान्ते-

गुणैर्नियम्यात्ममनःप्लवङ्गम् ।

कदा त्वदाज्ञाऽमृतपानलोल ,

स्वामिन् ! परब्रह्मरतिं करिष्ये ? ॥१०॥

हे स्वामी ! आपके चन्द्रमा की चाँदनी (कान्ति) के समान मनोहर गुण रूपी डोरी के द्वारा मेरे मन रूपी वन्दर को बाँध कर आपकी आज्ञा रूपी अमृत के पान में लीन बना मैं कब आत्म-स्वरूप में आनन्द-मग्न होऊँगा ? (१०)

एतावतीं भूमिमह त्वदह्नि-

पद्मप्रसादाद् गतवानघोशम् ।

हठेन पापास्तदपि स्मराद्या,

ह्रीं मामकार्येषु नियोजयन्ति ॥११॥

हे स्वामी ! आपके चरण-कमलो की कृपा से मैंने इतना उच्च स्थान प्राप्त किया है, फिर भी खेद की बात यह है कि बलात्कार पूर्वक काम-

विकार आदि पाप कर्म मुझे अकरणीय प्रवृत्तियों में अत्यन्त लगा देते हैं । (११)

भद्र न कि त्वद्यपि नाथनाथे,
सम्भाव्यते मे यदपि स्मराद्याः ।

अपाक्रियन्ते शुभभावनाभिः,
पृष्ठ न मुञ्चन्ति तथापि पापाः ॥१२॥

आपके तुल्य स्वामी के होने से मेरे लिए समस्त कल्याण सभव हैं । यद्यपि शुभ भावनाओं के द्वारा काम-विकार आदि शत्रु दूर हटाये जाते हैं, फिर भी वे पापी मेरा आँचल नहीं छोड़ते । (१२)

भवाम्बुराशौ भ्रमतः कदापि,
मन्ये न मे लोचनगोचरोऽभूः ।
निस्सीमसीमन्तकनारकादि-
दुःखातिथित्व कथमन्यथेश । ॥१३॥

हे ईश ! मैं यह मानता हूँ कि भव-सागर में परिभ्रमण करते मुझे आपके दर्शन कदापि नहीं हुए, अन्यथा असीम दुखों की खान स्वरूप सीमतक नारकीय दुःखों आदि का भोक्ता मैं कैसे होता ? (१३)

चक्रासिचापाङ्कुशवज्रमुख्यैः,
सल्लक्षणैर्लक्षितमहियुग्मम् ।
नाथ ! त्वदीय शरण गतोऽस्मि,
दुर्वारमोहादिविपक्षभीतः ॥१४॥

हे नाथ ! दुख से निवारण किए जा सके ऐसे मोह आदि शत्रुओं से भयभीत बना मैं चक्र, तलवार, धनुष, वज्र आदि प्रमुख शुभ लक्षणों से अलंकृत आपके चरण-युगलों की शरण में आया हुआ हूँ । (१४)

अगण्यकारुण्य ! शरण्य ! पुण्य !
सर्वज्ञ ! निष्कण्टक ! विश्वनाथ !
दीनं हताशं शरणागत च,
मां रक्ष रक्ष स्मरभिल्लभल्लैः ॥१५॥

हे अगणित करुणानिधान ! हे शरण लेने योग्य ! हे पवित्र ! हे सर्वज्ञ ! हे निष्कण्टक ! हे जगन्नाथ ! मुझ दीन, हताश, एवं शरणागत की काम-देव रूपी भील के भालों से रक्षा करो, रक्षा करो । (१५)

त्वया विना दुष्कृतचक्रवालं,
 नान्यः क्षय नेतुमल ममेश !
 को वा विपक्षप्रतिचक्रमूल,
 चक्र विना छेत्तुमल भविष्यु ? ॥१६॥

हे स्वामी ! आपके अतिरिक्त मेरे पाप-समूह को क्षय करने में अन्य कौन समर्थ है ? अथवा शत्रु-सेना का मूलोच्छेदन करने के लिए चक्र के अतिरिक्त कौन समर्थ हो सकता है ? (१६)

यद् देवदेवोऽसि महेश्वरोऽसि,
 बुद्धोऽसि विश्वत्रयनायकोऽसि ।
 तेनान्तरङ्गारिगणाभिभूत-
 स्तवाग्रतो रोदिमि हा सखेदम् ॥१७॥

जिन कारणों के लिए आप देवाधिदेव हैं, महेश्वर हैं, बुद्ध हैं, तीनों लोकों के नायक हैं और मैं अन्तरंग शत्रुओं से पराजित हो चुका हूँ, इस कारण आपके समक्ष मैं खेद सहित रुदन करता हूँ । (१७)

स्वामिन्नधर्मव्यसनानि हित्वा,
 मनः समाधौ निदधामि यावत् ।
 तावत्क्रुधेवान्तरवैरिणो मा-
 मनल्पमोहान्धवश नयन्ति ॥१८॥

हे स्वामी ! जब तक अधर्मों एवं व्यसनो का परित्याग करके मैं अपने मन को समाधि में स्थापित करता हूँ उतने में तो क्रोध से ही मानो मेरे अन्तरंग शत्रु मुझे मोहान्ध कर देते हैं । (१८)

त्वदागमाद्विद्धि सदैव देव !
 मोहादयो यन्मम वैरिणोऽमी ।
 तथापि मूढस्य पराप्तबुद्ध्या,
 तत्सन्निधौ ही न किमप्यकृत्यम् ॥१९॥

हे देव ! आपके आगमों के द्वारा मैं सदा मोह आदि को अपना शत्रु समझता हूँ, परन्तु मुझ मूर्ख को शत्रु में उत्कृष्ट विश्वास हुआ है, जिससे मोह आदि के समीप रह कर मुझ से कौनसा कुकृत्य नहीं होगा ? अर्थात् मोह आदि के कारण पुद्गल में विश्वास अथवा पुद्गल में अपनत्व की

भावना से मूढ बने मेरे लिए कोई भी कार्य अकरणीय नहीं रहा, यह खेद की बात है । (१९)

म्लेच्छैर्नृशसैरतिराक्षसैश्च,
विडम्बितोऽमीभिरनेकशोऽहम् ।
प्राप्तस्त्विदानीं भुवनैकवीर !
त्रायस्व मा यत्तव पादलीनम् ॥२०॥

म्लेच्छ, निर्दयी तथा राक्षसों को भी मात करने वाले इन काम-क्रोध आदि के द्वारा मैं अनेक बार दुःख प्राप्त कर चुका हूँ । हे लोक मे वीर परमात्मा ! अब मैंने आपको प्राप्त किया है । मैं आपके चरणों में लीन हूँ । आप मेरी रक्षा करें । (२०)

हित्वा स्वदेहेऽपि ममत्वबुद्धिं,
श्रद्धापवित्रीकृतसद्विवेकः ।
मुक्तान्यसङ्गः समशत्रुमित्रः,
स्वामिन् ! कदा सयममातनिष्ये ॥२१॥

हे स्वामी ! अपने देह के प्रति भी ममत्व का त्याग करके, श्रद्धा सहित पवित्र अन्तःकरण युक्त होकर, हृदय में शुद्ध विवेक-हेय आदि का विभाग करके, अन्य सभी की सगति का परित्याग करके तथा शत्रु एव मित्र को समान समझ कर मैं कब सयम ग्रहण कर सकूँगा ? (२१)

त्वमेव देवो मम वीतराग !
धर्मो भवद्दर्शितधर्म एव ।
इति स्वरूपं परिभाव्य तस्मान्,
नोपेक्षणीयो भवति स्वभृत्यः ॥२२॥

हे वीतराग ! आप ही मेरे देव हैं और आप द्वारा प्ररूपित धर्म ही मेरा धर्म है । इस प्रकार मेरे स्वरूप का विचार करके आपको मुझ सेवक की ऐसी उपेक्षा करना उचित नहीं है । (२२)

जिता जिताशेषसुरासुराद्याः,
कामादयः कामममी त्वयेश !
त्वां प्रत्यश्वतास्तव सेवकं तु,
निघ्नन्ति ही मां परुषं रुषेव ॥२३॥

हे ईश ! ये काम आदि, समस्त देव-दानवों के विजेता हैं । इन्हें आपने सर्वथा जीत लिया है, परन्तु आपको जीतने में असमर्थ वे काम आदि मानो क्रोध से ही मुझ सेवक का निर्दयता से सहार करते हैं, यह खेद की बात है । (२३)

सामर्थ्यमेतद् भवतोऽस्ति सिद्धि,
सत्त्वानशेषानपि नेतुमीश !
क्रियाविहीन भवदहिलीन
दीन न किं रक्षसि मा शरण्य ॥२४॥

हे ईश ! समस्त प्राणियों को मुक्ति में ले जाने का आपका सामर्थ्य है, तो फिर मुझ क्रियाविहीन, दीन एवं आपके चरणों में लीन को आप क्यों नहीं बचाते ? (२४)

त्वत्पादपद्मद्वितय जिनेन्द्र !
स्फुरत्यजस्र हृदि यस्य पु स ।
विश्वजयो श्रोरपि नूनमेति,
तत्राश्रयार्थं सहचारिणीव ॥२५॥

हे जिनेन्द्र ! जिस पुरुष के अन्तःकरण में आपके चरण-कमल-युगल सदा स्फुरायमान हैं, वहाँ निश्चय ही तीनों लोकों की लक्ष्मी सहचारिणी की तरह आश्रय ग्रहण करने के लिए आती है । (२५)

अह प्रभो ! निर्गुणचक्रवर्ती,
क्रूरो दुरात्मा हतकः सपाप्मा ।
ही दुःखराशौ भववारिराशौ,
यस्मान्निमग्नोऽस्मि भवद्विमुक्तः ॥२६॥

हे प्रभो ! मैं निर्गुणियों में चक्रवर्ती हूँ, क्रूर हूँ, दुरात्मा हूँ, हिंसक हूँ और पापी हूँ, जिस कारण से मैं आपसे अलग होकर दुःख की खान तुल्य भव-सागर में डूब गया हूँ, यह खेद की बात है । (२६)

स्वामिन्निमग्नोऽस्मि सुधासमुद्रे,
यन्नेत्रपात्रातिथिरद्य मेऽभू ।
चिन्तामणौ स्फूर्जति पाणिपद्मे,
पुंसामसाध्यो न हि कश्चिदर्थ ॥२७॥

न्यायाचार्य-न्यायविशारद-महोपाध्याय

श्रीयशोविजय-रचिता

❀ परमज्योतिः पञ्चविंशतिका ❀

ऐन्द्र तत्परम ज्योतिरूपाधिरहित स्तुम ।

उदिते स्युर्यदशेऽपि, सन्निधौ निधयो नव ॥१॥

कर्म-उपाधि-रहित आत्मा के सम्बन्ध में हम उस परम ज्योति की स्तुति करते हैं जिसके अश मात्र के उदय से नौ निधियाँ प्रकट होती है । (१)

प्रभा चन्द्राऽकभादीना, मितक्षेत्रप्रकाशिका ।

आत्मानस्तु पर ज्योति -लोकालोकप्रकाशम् ॥२॥

चाद, सूर्य एव नक्षत्रो आदि की प्रभा सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करने वाली है, जबकि आत्मा की परम ज्योति लोक-अलोक को प्रकाशित करने वाली है । (२)

निरालम्बं निराकारं, निर्विकल्प निरामयम् ।

आत्मनः परम ज्योति, -निरूपाधि-निरंजनम् ॥३॥

आत्मा की परम ज्योति आलम्बन रहित, आकार रहित, विकल्प रहित, रोग रहित, उपाधि रहित एव मल रहित है । (३)

दीपादिपुद्गलापेक्ष, समल ज्योतिरक्षजम् ।

निर्मल केवलं ज्योति -निरपेक्षमतोन्द्रियम् ॥४॥

इन्द्रियो से उत्पन्न ज्योति दीपक आदि पुद्गलो की अपेक्षा रखने वाली और मल युक्त है । अतोन्द्रिय केवल ज्योति निरपेक्ष एव निर्मल है । (४)

कर्मनोकर्मभावेषु, जागरूकेष्वपि प्रभुः ।
तमसानावृतः साक्षी, स्फुरति ज्योतिषा स्वयम् ॥५॥

जागरूक कर्म तथा नोकर्म जनित भावो के सम्बन्ध में अज्ञान-अधकार से अनावृत्त स्वयं साक्षी स्वरूप प्रभु आत्म-ज्योति के द्वारा स्फुरायमान होता है । (५)

परमज्योतिषः स्पर्शादपरं ज्योतिरेधते ।
यथा सूर्यकरस्पर्शात्, सूर्यकान्तस्थितोऽनलः ॥६॥

सूर्य की किरणों के स्पर्श से सूर्यकान्तमणि में निहित अग्नि की जिस प्रकार वृद्धि होती है, उसी प्रकार से परम ज्योति के स्पर्श से अपरम ज्योति की वृद्धि होती है । (६)

पश्यन्परम ज्योतिर्विवेकाद्रेः पतत्यधः ।
परम ज्योतिरन्विच्छन्नाऽविवेके निमज्जति ॥७॥

अपरम ज्योति का दर्शक विवेक रूपी पर्वत से नीचे गिरता है, परम ज्योति का अभिलाषी अविवेक में नहीं डूबता । (७)

तस्मै विश्वप्रकाशाय, परमज्योतिषे नमः ।
केवलं नैव तमसः, प्रकाशादपि यत्परम् ॥८॥

विश्व का प्रकाश करने वाली उस परम ज्योति को नमस्कार है कि जो केवल अधकार से ही परे नहीं है, किन्तु प्रकाश से भी परे है । (८)

ज्ञानदर्शनसम्यक्त्व -चारित्रसुखधीर्यभूः ।
परमात्मप्रकाशो मे, सर्वोत्तमकलामयः ॥९॥

ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख और वीर्य की भूमि तुल्य मेरा परमात्म प्रकाश सर्वोत्तम कलामय है । (९)

या विना निष्फलाः सर्वाः, कला गुणबलाधिका ।
आत्मधामकलामेका, ता वयं समुपास्महे ॥१०॥

गुण एवं बल से अधिक समस्त कलायें जिसके बिना निष्फल हैं, उस आत्म-ज्योति स्वरूप एक ही कला की हम उपासना करते हैं । (१०)

निधिभिर्नवभीरत्नै -श्चतुर्दशभिरप्यहो ।

न तेजश्चक्रिणां यत्स्यात्, तदात्माधीनमेवहि^१ ॥११॥

अहो ! नौ निधियाँ एव चौदह रत्नों से भी चक्रवर्त्तियों को जिस तेज की प्राप्ति नहीं होती, वह तेज परम ज्योति के प्रकाश को प्राप्त हमारी आत्मा के अधीन है । (११)

दम्भपर्वतदम्भोलि, ज्ञानध्यानधनाः सदा ।

मुनयो वासवेभ्योऽपि, विशिष्ट धाम बिभ्रति ॥१२॥

दम्भ रूपी पर्वत को तोड़ने के लिये वज्र तुल्य, ज्ञान तथा ध्यान रूपी धन वाले मुनि इन्द्रो से भी अधिक तेज को धारण करते हैं । (१२)

श्रामण्ये वर्षपर्यायात्, प्राप्ते परमशुक्लताम् ।

सर्वार्थसिद्धदेवेभ्योऽप्यधिकं ज्योतिरुल्लसेत् ॥१३॥

एक वर्ष के श्रमण पर्याय के द्वारा परम शुक्लता को प्राप्त मुनिवरो को सर्वार्थसिद्ध विमान के देवो से भी अधिक ज्योति उल्लसित होती है । (१३)

विस्तारिपरमज्योति, -द्योतिताभ्यन्तराशयाः ।

जीवन्मुक्ता महात्मानो, जायन्ते विगतस्पृहाः ॥१४॥

विस्तार युक्त परम ज्योति से प्रकाशित अन्तरात्मा वाले जीवन-मुक्त महात्मा समस्त प्रकार की स्पृहा से रहित होते हैं । (१४)

जाग्रत्यात्मनि ते नित्य, बहिर्भाविषु शेरते ।

उदासते परद्रव्ये, लीयन्ते स्वगुणामृते ॥१५॥

वे आत्म-भाव के विषय में सदा जाग्रत रहते हैं, बाह्य भावों में निरन्तर सोये हुए रहते हैं, परद्रव्यों के विषय में उदासीन रहते हैं और स्वगुण रूपी अमृत-पान के विषय में तल्लीन रहते हैं । (१५)

यथैवाभ्युदितः सूर्यः, पिदधाति महान्तरम् ।

चारित्र्यापरमज्योति, -द्योतितात्मा तथा मुनिः ॥१६॥

उदित भानु जिस प्रकार घोर अधकार का नाश करता है, उसी

प्रकार से चारित्र्य रूपी परम ज्योति से प्रकाशित आत्मा वाले मुनिगण अज्ञानान्धकार को नष्ट कर डालते हैं । (१६)

प्रच्छन्न परम ज्योति - रात्मनोऽज्ञानभस्मना ।

क्षणादाविर्भवत्युग्र - ध्यानवातप्रचारतः ॥१७॥

आत्मा की परम ज्योति अज्ञान रूपी भस्म से आच्छादित है । उग्र ध्यान रूपी वायु के प्रचार से क्षण भर में उसका आविर्भाव होता है । (१७)

परकीय प्रवृत्तौ ये, मूकान्धबधिरौपमाः ।

स्वगुणार्जन^१-सज्जास्तैः , परम ज्योतिराप्यते ॥१८॥

जो परकीय प्रवृत्ति में मूक, अन्ध और बधिर की उपमा से युक्त हैं तथा स्वगुण के उपार्जन में सज्ज हैं, वे परम ज्योति को प्राप्त करते हैं । (१८)

परेषा गुणदोषेषु, दृष्टिस्ते विषदायिनी ।

स्वगुणानुभवालोकाद्, दृष्टिः पीयूषवर्षिणी ॥१९॥

दूसरों के गुण दोषों पर रही हुई तेरी दृष्टि विष की वृष्टि करने वाली है । स्वगुण का अनुभव करने के प्रकाश युक्त दृष्टि अमृत की वृष्टि करने वाली है । (१९)

स्वरूपादर्शन^२ श्लाघ्य, पररूपेक्षण वृथा ।

एतावदेव विज्ञानं, परज्योतिः प्रकाशकम् ॥२०॥

स्वरूप का दर्शन श्लाघनीय है, पर रूप का ईक्षण वृथा है, इतना ही विज्ञान परम ज्योति का प्रकाशक है । (२०)

स्तोकमध्यात्मनो ज्योति , पश्यतो दीपवद्वितम् ।

अन्धस्य दीपशतवत्, परज्योतिर्न बह्वपि ॥२१॥

तनिक आत्म-ज्योति भी दृष्टि युक्त को दीपक की तरह हितकर है । अन्धों के लिये एक सौ दीपकों की तरह अधिक ज्योति भी दूसरों के लिये हितकर नहीं है । (२१)

समताऽमृतमग्नानां, समाधिधूतपाप्मना ।
रत्नत्रयमयं शुद्धं, परं ज्योतिः प्रकाशते ॥२२॥

समता रूपी अमृत मे निमग्न एव समाधिपूर्वक पाप-कर्मों के नाशक
महात्माओं को रत्नत्रयमय शुद्ध परम ज्योति प्रकाशमय करती है । (२२)

तीर्थकरा गणधरा, लब्धिसिद्धाश्च साधवः ।
संजातास्त्रिजगद्वन्द्याः, परं ज्योतिःप्रकाशतः ॥२३॥

तीर्थकर, गणधर एव लब्ध-सिद्ध साधु पुरुष परम ज्योति के प्रकाश
से त्रिलोक-वदनीय हुए हैं । (२३)

न रागं नापि च द्वेष, विषयेषु यदा व्रजेत् ।
श्रौदासीन्यनिमग्नात्मा, तदाप्नोति परं महः ॥२४॥

उदासीन भाव मे निमग्न आत्माये जब विषयो मे राग अथवा
द्वेष नहीं करती, तब वे परम ज्योति को प्राप्त करती हैं । (२४)

विज्ञाय परमज्योति - माहात्म्यमिदमुत्तमम् ।
यः स्थैर्यं याति लभते, स यशोविजयश्रियम् ॥२५॥

परम ज्योति का यह उत्तम माहात्म्य समझ कर जो स्थिरता प्राप्त
करते हैं, वे यश एव विजय की लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, अथवा श्रीयशोविजय
की लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं । (२५)

—०—

न्यायाचार्य-न्यायविशारद-महोपाध्याय

श्रीयशोविजय रचिता

* परमात्म-पञ्चविंशतिका *

परमात्मा परमज्योतिः , परमेष्ठी निरञ्जनः ।

अजः सनातन शुभ , स्वयम्भूर्जयताञ्जिनः ॥१॥

परमात्मा, परज्योति, परमेष्ठी, निरञ्जन, अज, सनातन, शम्भु एव स्वयम्भू श्री जिनेश्वर प्रभु की जय हो । (१)

नित्य विज्ञानमानन्दं, ब्रह्म यत्र प्रतिष्ठितम् ।

शुद्धबुद्धस्वभावाय, नमस्तस्मै परात्मने ॥२॥

जहाँ निरन्तर विज्ञान, आनन्द और ब्रह्म प्रतिष्ठित है, उन शुद्ध बुद्ध स्वभावी परमात्मा को नमस्कार हो । (२)

अधिद्याजनितेः सर्वे -विकारैरनुपद्रुतः ।

व्यक्त्या शिवपदस्योऽसौ, शक्त्या जयति सर्वगः ॥३॥

जो अज्ञान-जनित समस्त प्रकार के विकारों से अनुपद्रुत हैं, व्यक्ति के द्वारा शिव-पद में विद्यमान हैं और शक्ति के द्वारा सर्वत्र व्यापक हैं । (३)

यतो वाचो निवर्तन्ते, न यत्र मनसो गतिः ।

शुद्धानुभवसवेद्य , तद्रूप परमात्मनः ॥४॥

जहाँ से वाणी लौट आती है और जहाँ से मन की गति नहीं होती; केवल शुद्ध अनुभव से ही ज्ञात हो सकने वाला परमात्मा का स्वरूप है । (४)

न स्पर्शो यस्य नो वर्णो, न गन्धो न रसश्श्रुतिः ।

शुद्धचिन्मात्रगुणवान्, परमात्मा स गीयते ॥५॥

जिनके स्पर्श नहीं है, वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है तथा शब्द नहीं है और जो केवल शुद्ध ज्ञान-गुण के धारक हैं वे परमात्मा कहलाते हैं । (५)

माधुर्यातिशयो यद्वा, गुणौघः परमात्मन ।

तथाऽऽख्यातुं न शक्योऽपि, प्रत्याख्यातुं न शक्यते ॥६॥

अथवा अतिशय मधुरता के धारक परमात्मा का समुदाय अमुक प्रकार का है, यह भी नहीं कहा जा सकता और अमुक प्रकार का नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता । (६)

बुद्धो जिनो हृषीकेशः, शम्भुर्ब्रह्मादिपुरुषः ।

इत्यादिनामभेदेऽपि, नाऽर्थतः स विभिद्यते ॥७॥

बुद्ध, जिन, हृषिकेश, शम्भु, ब्रह्मा आदिपुरुष इत्यादि नामों से अनेक भेद युक्त होने पर भी अर्थ से तनिक भी भेद नहीं है । (७)

धावन्तोऽपि नया नैके, तत्स्वरूपं स्पृशन्ति न ।

समुद्रा^१ इव कल्लोलैः, कृतप्रतिनिवृत्तयः ॥८॥

दौड़ते हुए अनेक नय परमात्मा के स्वरूप का स्पर्श नहीं कर सकते । जिस प्रकार समुद्र की तरंगें समुद्र में लौट आती हैं उसी प्रकार से नय भी (परमात्म स्वरूप का स्पर्श किये बिना) पुनः लौट आते हैं । (८)

शब्दोपरक्तद्रूप, -बोधकृत्त्रयपद्धतिः (ते) ।

निर्विकल्पं तु तद्रूप, गम्य नाऽनुभव विना ॥९॥

नय का मार्ग शब्दों के द्वारा उपरक्त बन कर परमात्म-स्वरूप का बोध कराता है, परन्तु परमात्मा का निर्विकल्प स्वरूप अनुभव के बिना केवल शब्दों से जाना नहीं जा सकता । (९)

केषा न कल्पना दर्वी, शास्त्रक्षीरान्नगाहिनी ।

स्तोकास्तत्त्वरसा स्वाद - विदोऽनुभवजिह्वया ॥१०॥

शास्त्ररूपी क्षीरान्न का अवगाहन करने वाली कल्पना रूपी कड़खी भला किसे प्राप्त नहीं हुई है ? अनुभव रूपी जीभ (रसना) के द्वारा उसका रसास्वादन करने वाले जगत् में विरले ही हैं । (१०)

जितेन्द्रिया जितक्रोधा, दान्तात्मान शुभाशया ।

परमात्मगतिं यान्ति, विभिन्नैरपि वर्त्मभि ॥११॥

जितेन्द्रिय, क्रोध-विजेता, आत्मा का दमन करने वाले और शुभ आशय वाले महापुरुष भिन्न-भिन्न मार्गों के द्वारा भी परमात्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं । (११)

१. सामुद्रा इव कल्लोला ।

नूनं मुमुक्षवः सर्वे , परमेश्वरसेवकाः ।

दुरासम्पादिभेदस्तु, तद्भृत्यत्व निहन्ति न ॥१२॥

समस्त मुमुक्षु आत्माये निश्चित रूप से परमेश्वर के सेवक ही हैं । दूर, समीप आदि का भेद उनके सेवकत्व में तनिक भी बाधक नहीं होता । (१२)

नाममात्रेण ये दृष्टा, ज्ञानमार्गविर्वर्जिताः ।

न पश्यन्ति परात्मानं^१, ते घृका इव भास्करम् ॥१३॥

ज्ञान-मार्ग से रहित एव परमात्मा के नाम मात्र से अभिमानी बने पुरुष, जिस प्रकार उलूक (उल्लू) सूर्य को नहीं देख सकता उसी प्रकार, परमात्मा को देख नहीं सकते । (१३)

श्रमः शास्त्राश्रयः सर्वो, यज्ज्ञानेन फलेग्रहिः ।

ध्यातव्योऽयमुपास्योऽय, परमात्मा निरञ्जनः ॥१४॥

शास्त्र-सम्बन्धी ममस्त परिश्रम, जिनका ज्ञान होने के पश्चात् ही सफल होता है, वे एक निरजन परमात्मा ही ध्यान करने योग्य एव उपासना करने योग्य है । (१४)

नान्तराया न मिथ्यात्व, हासो रत्यरती च न ।

न भीर्यस्य जुगुप्सा नो, परमात्मा स मे गतिः ॥१५॥

जिनके अन्तराय नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, हास्य नहीं है, रति नहीं है, अरति नहीं है, भय नहीं है और जुगुप्सा नहीं है वे परमात्मा मुझे शरण-गति देने वाले बने । (१५)

न शोको यस्य नो कामो, ना ज्ञानाविरती तथा ।

नावकाशश्च निद्रायाः , परमात्मा स मे गतिः ॥१६॥

जिन्हें शोक नहीं है, काम नहीं है, अज्ञान नहीं है, अविरति नहीं है तथा नीद का अवकाश नहीं है वे परमात्मा मेरे शरण-भूत हो । (१६)

रागद्वेषो हतो येन, जगत्त्रय भयंकरौ ।

स प्राण परमात्मा मे, स्वप्ने वा जागरेऽपि वा ॥१७॥

तीनों लोको के लिये भयंकर राग एव द्वेष को जिन्होंने नष्ट कर दिया है वे परमात्मा स्वप्न में अथवा जागृत अवस्था में मेरे रक्षक बनें । (१७)

उपाधिजनिता भावा, ये ये जन्मजरादिकाः ।

तेषां तेषां निषेधेन, सिद्धं रूपं परात्मनः ॥१८॥

कर्म रूपी उपाधि से उत्पन्न होने वाले जो-जो जन्म, जरा आदि भाव हैं उन-उन भावों का निषेध होने पर परमात्मा का स्वरूप सिद्ध होता है । (१८)

अतद्व्यावृत्तितो भिन्नं, सिद्धान्ताः कथयन्ति तम् ।

वस्तुतस्तु न निर्वाच्यं, तत्स्वरूपं कथञ्चन ॥१९॥

“वह इस प्रकार का नहीं है”—यह कह कर सिद्धान्त उसके रूप का वर्णन करते हैं, परन्तु वस्तुतः परमात्मा के स्वरूप का किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता । (१९)

जानन्नपि यथा म्लेच्छो, न शक्नोति पुरीगुणान् ।

प्रवक्तुमुपमाभावात्, तथा सिद्धसुखं जिनः ॥२०॥

गाव का निवासी नगर के गुणों को जानते हुए भी उपमाओं के अभाव में उनके विषय में कुछ कह नहीं सकता, इसी प्रकार केवलज्ञानी महात्मा भी उपमाओं के अभाव में सिद्ध परमात्मा के सुख का वर्णन नहीं कर सकते । (२०)

सुरासुराणां सर्वेषां, यत्सुखं पिण्डितं भवेत् ।

एकत्राऽपि हि सिद्धस्य, तदनन्ततमांशगम् ॥२१॥

समस्त सुरासुरों के सुख को यदि एक स्थान पर एकत्रित कर लिया जाये तो भी वह एक सिद्ध के सुख के अनन्तवे भाग जितना भी नहीं होता । (२१)

अदेहा दर्शनज्ञानो -पयोगमयमूर्त्तयः ।

आकालं परमात्मान्, सिद्धा सन्ति निरामया ॥२२॥

सिद्ध परमात्मा देहरहित, दर्शन एवं ज्ञानोपयोग स्वरूप से युक्त तथा सर्वदा रोग एवं पीडारहित होते हैं । (२२)

लोकाग्रशिखरारूढाः, स्वभावसमवस्थिता ।

भवप्रपञ्चनिर्मुक्ताः, युक्तानन्ताऽवगाहनाः ॥२३॥

वे लोक के अग्र भाग रूपी शिखर पर आरुढ होते हैं, वे सदा अपने स्वभाव में अवस्थित होते हैं, ससार के प्रपञ्चों से सर्वथा मुक्त होते हैं और अनन्त सिद्धों की अवगाहना में रहे हुए होते हैं । (२३)

ईलिका भ्रमरीध्यानाद्, भ्रमरीत्व यथाऽऽनुते ।

तथा ध्यायन् परात्मान्, परमात्मत्वमाप्नुयात् ॥२४॥

भ्रमरी के ध्यान से जिस प्रकार ईलिका भ्रमरी बन जाती है, उसी प्रकार से परमात्मा का ध्यान करने वाली आत्मा परमात्मत्व प्राप्त करती है । (२४)

परमात्मगुणानेव^१, ये ध्यायन्ति समाहिताः ।

लभन्ते निभृतानन्दा -स्ते यशोविजयश्रियम् ॥२५॥

इस प्रकार समाधियुक्त मनवाले पुरुष जो परमात्मा के गुणों का ध्यान करते हैं, वे परिपूर्ण आनन्दमय बन कर यश का विजय करने वाली लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, अथवा श्री यशोविजय की लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं । (२५)

कलिकालसर्वज्ञ-श्रीमद्-हेमचन्द्राचार्य-विरचित

* वीतराग-रतोत्रम् *

प्रथम प्रकाश

यः परात्मा परंज्योति , परमः परमेष्ठिनाम् ।
आदित्यवर्णं तमस , परस्तादामनन्ति यम् ॥१॥

जो परात्मा, परंज्योति एव परमेष्ठियो मे प्रधान है, जिन्हे पण्डित-
गण अज्ञान से पार पाये हुए एव सूर्य के समान उद्योत करने वाले मानते
हैं । (१)

सर्वे येनोदमूल्यन्त, समूलाः क्लेशपादपा ।
मूर्ध्ना यस्मै नमस्यन्ति, सुरासुरनरेश्वराः ॥२॥

जिन्होंने राग आदि क्लेश-वृक्षों का समूल उन्मूलन कर दिया है,
जिनके (चरणों में) सुर, असुर, मनुष्य एव उनके अधिपति नत मस्तक
होते हैं । (२)

प्रावर्त्तन्त यतो विद्याः, पुरुषार्थप्रसाधिका ।
यस्य ज्ञान भवद्भावि - भूतभावावभासकृत् ॥३॥

जिनसे पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शब्द आदि विद्याएँ प्रवर्तित हैं,
जिनका ज्ञान वर्तमान, भावि और भूत भावों का प्रकाशक है । (३)

यस्मिन्विज्ञानमानन्द, ब्रह्म चैकामर्तां गतम् ।
स श्रद्धेयः स च ध्येय , प्रपद्ये शरणं च तम् ॥४॥

जिनमें विज्ञान-केवलज्ञान, आनन्द-सुख और ब्रह्म-परमपद ये तीनों
एकात्म-एकरूप हो गये हैं, वे श्रद्धेय हैं तथा ध्येय हैं और मैं उनकी शरण
अङ्गीकार करता हूँ । (४)

तेन स्यां नाथवास्तस्मै, स्पृहयेय समाहितः ।

ततः कृतार्थो भूयास, भवेय तस्य किङ्करः ॥५॥

उनके कारण मैं मनाथ हूँ, समाहित मन वाला मैं उनकी इच्छा करता हूँ, मैं उनसे कृतार्थ होता हूँ, और मैं उनका सेवक हूँ । (५)

तत्र स्तोत्रेण कुर्या च, पवित्रा स्वा सरस्वतीम् ।

इद हि भवकान्तारे, जन्मिना जन्मन फलम् ॥६॥

उनकी स्तुति करके मैं अपनी वाणी पवित्र करता हूँ क्योंकि इस भव-वन में प्राणियों के जन्म का यही एक फल है । (६)

क्वाह पशोरपि पशु -वीतरागस्तवः क्व च ।

उत्तितीर्षुररण्यानीं, पद्म्या पङ्गुरिवास्म्यतः ॥७॥

पशु से भी गया बीता मैं कहाँ और सुखगुरु (बृहस्पति) से भी असभव वीतराग की स्तुति कहाँ ? इस कारण दो पाँवों से बड़े भारी वन को लाघने के अभिलाषी पशु के समान मैं हूँ । (७)

तथापि श्रद्धामुग्धोऽह, नोपालभ्य स्खलन्नपि ।

विश्रद्ध्वलापि वाग्वृत्ति, श्रद्धानस्य शोभते ॥८॥

तो भी श्रद्धा-मुग्ध मैं प्रभु की स्तुति करने में स्खलित होने पर भी उपालम्भ का पात्र नहीं हूँ । श्रद्धालु व्यक्ति की सम्बन्ध-विहीन वाक्य-रचना भी सुशोभित होती है । (८)

श्रीहेमचन्द्रप्रभवाद्, -वीतरागस्तवादित ।

कुमारपालभूपाल प्राप्नोतु फलमीप्सितम् ॥९॥

श्री हेमचन्द्रसूरि द्वारा रचित इस श्री वीतरागस्तव से श्री कुमारपाल भूपाल श्रद्धा-विशुद्धि-लक्षण एवं कर्मक्षय-लक्षण इच्छित फल प्राप्त करे । (९)

—०—

दूसरा प्रकाश

प्रियङ्गु - स्फटिक स्वर्ण - पद्मरागाञ्जनप्रभ ।

प्रभो ! तवाधौतशुचि, काय कमिव नाक्षिपेत् ॥१॥

हे प्रभु ! प्रियगु के समान नीले वर्ण की, स्फटिक के समान उज्ज्वल वर्ण की, स्वर्ण के समान पीत वर्ण की, पद्मराग के समान लाल और अञ्जन के समान श्याम कान्ति वाली और धोये बिना ही पवित्र आपकी देह भला किसे आश्चर्य-चकित नहीं करेगी ? (१)

मन्दार - दामवस्त्रित्य - मवासित - सुगन्धिनि ।

तवाङ्गे भृङ्गतां यान्ति, नेत्राणि सुरयोषिताम् ॥२॥

कल्पवृक्ष के पुष्पो की माला के समान स्वभाव से ही सुगन्धित आपके देह पर देवाङ्गनाओं के नेत्र भौरो की तरह मडराते हैं । (२)

दिव्यामृततरसास्वाद - पोषप्रतिहता इव ।

समाविशन्ति ते नाथ ! नाङ्गे रोगोरगव्रजाः ॥३॥

हे नाथ ! दिव्य अमृत रस के स्वाद की पुष्टि से पराजित हो गये हो उस प्रकार से कास, श्वास आदि रोग रूपी सापों के समूह आपके देह में प्रविष्ट नहीं होते । (३)

त्वय्यादर्शतलालीन - प्रतिमाप्रतिरूपके ।

क्षरत्स्वेदविलीनत्व - कथाऽपि वपुषः कुतः? ॥४॥

दर्पण में प्रतिबिम्बित प्रतिबिम्ब की तरह स्वच्छ आपके देह में से निकलते पसीने से व्याप्त हो ऐसी बात भी कहां से हो सकती है ? (४)

न केवल रागमुक्तं, वीतराग ! मनस्तव ।

वपुः स्थित रक्तमपि, क्षीरधारासहोदरम् ॥५॥

हे वीतराग ! केवल आपका मन ही राग-रहित है ऐसी बात नहीं है, आपके देह का रुधिर भी दूध की धारा के समान उज्ज्वल है, श्वेत है । (५)

जगद्विलक्षण किं वा, तवान्यद्वक्तुमोश्महे ? ।

यदविस्त्रमबीभत्सं, शुभ्र मांसमपि प्रभो ! ॥६॥

अथवा हे प्रभु ! जगत् से विलक्षण आपका हम अन्य कितना वर्णन करने में समर्थ हो सकते हैं ? क्योंकि आपका मांस भी दुर्गन्ध-विहीन-दुर्गञ्छा-विहीन तथा उज्ज्वल है । (६)

जलस्थलसमुद्भूता, संत्यज्य सुमनः स्रजः ।

तव निःश्वाससौरभ्य - मनुयान्ति मधुव्रता ॥७॥

जल-थल में उत्पन्न पुष्प-मालाओं का त्याग करके भीरे आपके निःश्वास की सौरभ लेने के लिये आपके पीछे आते हैं । (७)

लोकोत्तरचमत्कार - करी तव भवस्थितिः ।

यतो नाहारनीहारी, गौचरश्चर्मचक्षुषाम् ॥८॥

आपका ससार में निवास लोकोत्तर चमत्कार (अपूर्व आश्चर्य) उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि आपके आहार एवं नीहार चर्म-चक्षु वालों के लिये अगोचर हैं, अदृश्य हैं । (८)

—०—

तीसरा प्रकाश

सर्वाभिमुख्यतो नाथ !, तीर्थकृष्णामकर्मजात् ।

सर्वथा सम्मुखीनस्त्वमानन्दयसि यत्प्रजाः ॥१॥

हे नाथ ! तीर्थकर नामकर्म जनित “सर्वाभिमुख्य” नामक अतिशय से, केवल-ज्ञान के प्रकाश से सर्वथा समस्त दिशाओं में सम्मुख रहने वाले आप देव, मनुष्य आदि समस्त प्रजा को समस्त प्रकार से आनन्द प्रदान करते हैं । (१)

यद्योजनप्रमाणेऽपि, धर्मदेशनसद्मनि ।

समान्ति कोटिशस्तिर्यग्मन्देवाः सपरिच्छदाः ॥२॥

धर्मदेशना की एक योजन भूमि में अपने-अपने परिवार सहित करोड़ों तिर्यच, मनुष्य एवं देवता समाविष्ट हो जाते हैं । (२)

तेषामेव स्वस्वभाषा - परिणाममनोहरम् ।

अप्येकरूप वचन, यत्ते धर्मावबोधकृत् ॥३॥

अपनी-अपनी भाषा में एक समान ज्ञात हो जाने से आपके मनोहर वचन उन्हें धर्म का बोध कराने वाले हैं । (३)

साग्रेऽपि योजनशते, पूर्वोत्पन्नाः गदाम्बुदाः ।

यदञ्जसा विलीयन्ते, त्वद्विहारानितोर्मिभिः ॥४॥

आपके विहार रूपी वायु की लहरो से सवा सौ योजन के क्षेत्र में पूर्वोत्पन्न रोग रूपी बादल तुरन्त विलीन हो जाते हैं । (४)

नाविर्भवन्ति यद्भूमौ, मूषकाः शलभाः शुकाः ।

क्षणेन क्षितिप्रक्षिप्ता, अनीतय इवेतय ॥५॥

राजाओ द्वारा परित्यक्त अनीतियो की तरह भूमि में मूषक (चूहे) शलभ (टिड्डी) और पोपट आदि के उपद्रव क्षणभर में नष्ट हो जाते हैं । (५)

स्त्रीक्षेत्रपद्मादिभवो, यद्वैराग्निः प्रशाम्यति ।

त्वत्कृपापुष्करावर्त्तवर्षादिव भुवस्तले ॥६॥

आपकी कृपा रूपी पुष्करावर्त्त मेघ (बादलो) की वृष्टि से ही मानो आप जहा चरण रखते हैं वहाँ स्त्री, क्षेत्र एवं नगर आदि से उत्पन्न द्वेष रूपी अग्नि का शमन हो जाता है । (६)

तत्प्रभावे भुवि भ्राम्यत्यशिवोच्छेदडिण्डिमे ।

सम्भवन्ति न यन्नाथ !, मारयो भुवनारय ॥७॥

हे नाथ ! अशिव का उच्छेद करने के लिये डिम-डिम नाद के समान आपका प्रभाव भूमि पर होने से लोक-शत्रु तुल्य महामारी, मरकी आदि उपद्रव उत्पन्न नहीं होते । (७)

कामवर्षिणि लोकानां, त्वयि विश्वैकवत्सले ।

अतिवृष्टिरवृष्टिर्वा, भवेद्यन्नोपतापकृत् ॥८॥

लोक-कामित की वृष्टि करने वाले अद्वितीय विश्ववत्सल आपके विद्यमान होने से परितापकारी अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि नहीं होती । (८)

स्वराष्ट्र-परराष्ट्रेभ्यो, यत्क्षुद्रोपद्रवा द्रुतम् ।

विद्वन्ति त्वत्प्रभावात्, सिंहनादादिव द्विपाः ॥९॥

जिस प्रकार सिंह-नाद से हाथी भाग जाते हैं उसी प्रकार से स्वराष्ट्र एवं पर-राष्ट्र से उत्पन्न क्षुद्र उपद्रव आपके प्रभाव से तुरन्त नष्ट हो जाते हैं । (९)

यत्क्षीयते च दुर्भिक्ष, क्षितौ विहरति त्वयि ।

सर्वाद्भुतप्रभावाद्ये, जङ्गमे कल्पपादपे ॥१०॥

समस्त प्रकार के अद्भुत प्रभावशाली जगम कल्पवृक्ष के समान आपके पृथ्वी पर विचरण करने से दुर्भिक्ष समाप्त हो जाता है । (१०)

यन्मूर्ध्नं पश्चिमे भागे, जितमार्त्तण्डमण्डलम् ।

माऽमूढपुर्दुरालोकमितीवोत्पिण्डित महः ॥११॥

आपके देह के दर्शन में रुकावट न हो उसके लिये ही मानो सुर-असुरो ने आपके मस्तक के पीछे एक स्थान पर ही एकत्रित किए हुए आप के देह का ही मानो महातेज न हो ऐसे सूर्य-मण्डल से भी अधिक तेजस्वी तेज का मण्डल-भामण्डल स्थापित किया हुआ है । (११)

स एष योगसाम्राज्य - महिमा विश्वविश्रुतः ।

कर्मक्षयोत्थो भगवन्कस्य नाश्चर्यकारणम् ? ॥१२॥

हे भगवन् ! घाती कर्म के क्षय से उत्पन्न विश्व-विख्यात योग साम्राज्य की महिमा भला किसे आश्चर्य-चकित नहीं करती ? (१२)

अनन्तकालप्रचित - मनन्तमपि सर्वथा ।

त्वत्तो नान्य कर्मकक्षमुन्मूलयति मूलतः ॥१३॥

अनन्त काल से उपार्जित अनन्त कर्म-वन का आपके सिवाय अन्य कोई भी मूलोच्छेदन करने में समर्थ नहीं है । (१३)

तथोपाये प्रवृत्तस्त्व, क्रियासमभिव्यक्तः ।

यथानिच्छन्नुपेयस्य, परा श्रियमशिश्रियः ॥१४॥

हे प्रभु ! चारित्र्य रूपी उपाय में बार बार के अभ्यास से आप उस प्रकार से प्रवृत्त हुए हैं जिससे अनिच्छा से भी मोक्ष रूपी उत्कृष्ट लक्ष्मी आपने प्राप्त की है । (१४)

मैत्रीपवित्रपात्राय, मुदितामोदशालिने ।

कृपोपेक्षाप्रतीक्षाय, तुभ्य योगात्मने नमः ॥१५॥

मैत्री भावना के पवित्र पात्र स्वरूप, प्रमोद भावना के द्वारा सुशोभित तथा करुणा एवं मध्यस्थ भावना के द्वारा पूजनीय आप योगात्मा (योग स्वरूप) को नमस्कार हो । (१५)

—०—

चौथा प्रकाश

मिथ्यादृशां युगान्तार्कः सुदृशाममृताञ्जनम् ।

तिलक तीर्थकृल्लक्ष्म्याः, पुरश्चक्रं तवैधते ॥१॥

मिथ्यादृष्टियो के लिये प्रलयकालीन सूर्य समान तथा सम्यग्-
दृष्टियो के लिये अमृत के अञ्जन समान शान्ति-दायक, तीर्थकर की लक्ष्मी
के तिलक-स्वरूप है प्रभु ! आपके आगे धर्मचक्र सुशोभित हो रहा
है । (१)

एकोऽयमेव जगति, स्वामीत्याख्यातुमुच्छ्रिता ।

उच्चैरिन्द्रध्वजव्याजात्तर्जनी जम्भविद्विषा ॥२॥

“जगत मे चोतराग ही एक स्वामी है”—यह कहने के लिये इन्द्र ने
ऊँचे इन्द्रध्वज के बहाने अपनी तर्जनी अगुली ऊँची की हो ऐसा प्रतीत
होता है । (२)

यत्र पादौ पदं धत्तस्तव तत्र सुरासुराः ।

किरन्ति पङ्कजव्याजाच्छ्रियं पङ्कजवासिनीम् ॥३॥

जहा आपके दो चरण पडते है वहा देव एव दानव स्वर्ण कमल के
वहाने कमल मे निवास करने वाली लक्ष्मी का विस्तार करते हैं । (३)

दानशीलतपोभाव - भेदाद्धर्मं चतुर्विधम् ।

मन्ये युगपदाख्यातुं, चतुर्वक्त्रोऽभवद् भवान् ॥४॥

मैं यह मानता हू कि दान, शील, तप और भाव के भेद से चार प्रकार
का धर्म एक साथ स्पष्ट करने के लिये ही आप चार मुँह युक्त हुए हैं । (४)

त्वयि दोषत्रयात् त्रातुं, प्रवृत्ते भुवनत्रयीम् ।

प्राकारत्रितयं चक्रुस्त्रयोऽपि त्रिदिवीकसः ॥५॥

तीनो लोको को राग, द्वेष तथा मोह रूपी तीनो दोषो से बचाने के
लिये आपके प्रवृत्त होने से वैमानिक, ज्योतिषी और भुवनपति तीन प्रकार
के देवो ने रत्नमय, स्वर्णमय एव रजतमय तीन प्रकार के किलो (समवसरण)
की रचना की है । (५)

अधोमुखा कण्टका स्युर्धात्र्या विहरतस्तव ।

भवेयुः सम्मुखीना किं, तामसास्तिग्मरोचिषः ? ॥६॥

आपके पृथ्वी पर विचरण करने से काटे अधोमुखी हो जाते हैं ।
क्या सूर्योदय होने पर उलूक अथवा अधकार का समूह ठहर सकता
है ? (६)

केशरोमनखश्मश्रु, तवावस्थितमित्ययम् ।
बाह्योऽपि योगमहिमा, नाप्तस्तीर्थकरैः परे ॥७॥

आपके बाल, रोम, नाखून और दाढ़ी-मूछो के बाल, दीक्षा ग्रहण
करने के समय जितने होते हैं उतने ही रहते हैं । इस प्रकार की बाह्य योग
की महिमा भी अन्य देवो ने प्राप्त नहीं की । (७)

शब्दरूपरसस्पर्श-गन्धाख्याः पञ्च गोचराः ।
भजन्ति प्रातिकूल्य न, त्वदग्रे तार्किका इव ॥८॥

आपके समक्ष अन्य (बौद्ध) तार्किकों की तरह शब्द, रूप, रस, स्पर्श
और गन्ध रूप पांचो इन्द्रियो के विषय प्रतिकूल नहीं होते, अनुकूल रहते
हैं । (८)

त्वत्पादावृतवः सर्वे, युगपत्पयुपासते ।
आकालकृतकन्दर्प - साहायकभयादिव ॥९॥

मानो अनादि काल से कामदेव को की गई सहायता के भय से ही
समस्त ऋतुयें एक साथ आकर आपके चरणों की सेवा करती हैं । (९)

सुगन्ध्युदकवर्षेण, दिव्यपुष्पोत्करेण च ।
भावित्वत्पादसस्पर्शा, पूजयन्ति भुव सुराः ॥१०॥

जिस भूमि पर भविष्य मे आपके चरणों का स्पर्श होने वाला है
उस भूमि को देवतागण सुगन्धित जल की वृष्टि से तथा दिव्य पुष्पों के
समूह से पूजते हैं । (१०)

जगत्प्रतीक्ष्य ! त्वां यान्ति, पक्षिणोऽपि प्रदक्षिणम् ।
का गतिर्महतां तेषा, त्वयि ये वामवृत्तय ? ॥११॥

हे विश्व पूज्य ! पक्षी भी आपकी प्रदक्षिणा करते हैं, तो फिर आपके
प्रति प्रतिकूल व्यवहार करने वाले तथाकथित बड़े पुरुषों की क्या गति
समझी जाये ? (११)

पञ्चेन्द्रियाणां दौःशील्यं, क्व भवेद् भवदन्तिके ।

एकेन्द्रियोऽपि यन्मुञ्चत्यनिलः प्रतिकूलताम् ॥१२॥

आपके समक्ष पंचेन्द्रिय तो दुष्टता कर ही कैसे सकते हैं, क्योंकि एकेन्द्रिय वायु भी आपके समक्ष प्रतिकूलता का त्याग कर देता है । (१२)

मूर्ध्ना नमन्ति तरवस्त्वन्माहात्म्यचमत्कृताः ।

तत्कृतार्थं शिरस्तेषां, व्यर्थं मिथ्यादृशां पुनः ॥१३॥

हे प्रभु ! आपके माहात्म्य से चमत्कृत वृक्ष भी आपके समक्ष नत मस्तक होते हैं जिससे उनके मस्तक कृतार्थ हैं, किन्तु आपके समक्ष नत मस्तक नहीं होने वाले मिथ्यात्वियों के मस्तक व्यर्थ हैं । (१३)

जघन्यत कोटिसख्यास्त्वां सेवन्ते सुरासुरा ।

भाग्यसम्भारलभ्येऽर्थे, न मन्दा अप्युदासते ॥१४॥

हे प्रभु ! जघन्य से एक करोड़ देव एव असुर आपकी सेवा करते हैं, क्योंकि भाग्योदय से प्राप्त पदार्थ के लिये मन्द आत्मा भी उदासीन नहीं रहते । (१४)

—०—

पाचवा प्रकाश

गायन्निवालिविरुतैर्नृत्यन्निवचलैर्दलैः ।

त्वद्गुणैरिव रक्तोऽसौ, मोदते चैत्यपादपः ॥१॥

हे नाथ ! भीरो के गुञ्जन से मानो गीत गाता हो, चंचल पत्तों के द्वारा मानो नृत्य करता हो तथा आपके गुणों से मानो रक्त हुआ हो उस प्रकार से यह अशोक वृक्ष प्रफुल्लित हो रहा है । (१)

आयोजनं सुमनसोऽधस्तान्निक्षिप्तबन्धना ।

जानुदध्नीः सुमनसो, देशनोर्व्या किरन्ति ते ॥२॥

हे नाथ ! एक योजन तक जिनके दीटडे नीचे हैं ऐसे जानु प्रमाण पुष्पो को देवतागण आपकी देशना भूमि पर वरसाते हैं । (२)

स्पृहयन्ति वद् योगाय, यत्तेऽपि लवसत्तमा ।
योग-मुद्रादरिद्राणा, परेषा तत्कथैव का ? ॥४॥

आपके योग की स्पृहा लवसप्तम अनुत्तर विमानवासी देव भी करते हैं । योग-मुद्रा से रहित पर-दार्शनिकों में उस योग की बात भी क्यों हो ? नहीं होगी । (४)

त्वां प्रपद्यामहे नाथ, त्वा स्तुमस्त्वामुपास्महे ।
त्वत्तो हि न परस्त्राता, किं ब्रूमः? किमु कुर्महे? ॥५॥

आपको हम नाथ के रूप में स्वीकार करते हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं और आपकी हम उपासना करते हैं, क्योंकि आपसे अधिक अन्य कोई हमारा रक्षक नहीं है, आपकी स्तुति से अधिक अन्य कुछ भी बोलने योग्य नहीं है और आपकी उपासना से अधिक अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं है । (५)

स्वयं मलीमसाचारं , प्रतारणपरं परैः ।
वञ्च्यते जगदप्येतत्कस्य पूतकुर्महे पुरः ? ॥६॥

स्वयं मलिन आचार वाले और पर को ठगने में तत्पर अन्य देवों के द्वारा यह विश्व ठगा जा रहा है । हे नाथ ! हम किसके समक्ष जाकर पुकार करें ? (६)

नित्यमुक्तान् जगज्जन्म -क्षेमक्षयकृतोद्यमान् ।
वन्ध्यास्तनन्धयप्रायान्, को देवाश्चेतनः श्रयेत् ॥७॥

नित्य मुक्त एवं जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने में प्रयत्नशील बन्ध्या (वाक्) के पुत्र के समान देवों का कौन सचेतन व्यक्ति आश्रय ग्रहण करेगा ? (७)

कृतार्था जठरोपस्थ -दुःस्थितैरपि देवतैः ।
भवादृशान्निह्नूयते, हा हा ? देवास्तिकाः परं ॥८॥

जठर (उदर) एवं उपस्थ (इन्द्रियवर्ग) से पीड़ित देवों से कृतकृत्य बने अन्य देव - आस्तिक बुद्धिगर्क आप जैसे का अपलाप करते हैं, जो सचमुच अत्यन्त दुःख का विषय है । (८)

वृद्धि होती हुई आपकी पुण्य ऋद्धि के क्रम के समान एक दूसरे पर आये हुए तीन छत्र मानो तीनों लोको में छाई हुई आपकी प्रभुता की प्रौढता बता रहे हैं । (८)

एतां चमत्कारकरीं, प्रातिहार्यश्रिय तव ।

चित्रोयन्ते न के दृष्ट्वा, नाथ ! मिथ्यादृशोऽपि हि ॥६॥

हे नाथ ! चमत्कारपूर्ण आपकी इस प्रातिहार्य लक्ष्मी को देखकर किन मिथ्यात्वियों को आश्चर्य नहीं होता ? अर्थात् सभी को आश्चर्य होता है । (९)

— ० —

छठा प्रकाश

लावण्यपुण्यवपुषि, त्वयि नेत्रामृताञ्जने ।

माध्यस्थ्यमपि दौःस्थ्याय, किं पुनर्द्वेषविप्लव ॥१॥

नेत्रों के लिये अमृत के अञ्जन के समान और लावण्य से पवित्र देह वाले आपके लिये मध्यस्थता धारण करना भी दुःख के लिये है, तो फिर द्वेष भाव धारण करने वालों के लिये तो कहना ही क्या ? (१)

तवापि प्रतिपक्षोऽस्ति, सोऽपि कोपादिविप्लुतः ।

अनया किंवदन्त्याऽपि, किं जीवन्ति विवेकिनः ॥२॥

आपके भी प्रतिपक्षी (शत्रु) है और वे भी क्रोध आदि से व्याप्त है । इस प्रकार की किंवदन्ति (कुत्सित बात) सुनकर विवेकी पुरुष क्या प्राण धारण कर सकते हैं ? कदापि नहीं । (२)

विपक्षस्ते विरक्तश्चेत्, स त्वमेवाथ रागवान् ।

न विपक्षो विपक्षः किं, खद्योतो ह्युत्तिमालिनः ? ॥३॥

आपका विपक्ष यदि विरक्त है तो वह आप ही हैं और यदि रागी है तो वह विपक्ष ही नहीं है । क्या सूर्य का शत्रु (विपक्ष) खद्योत (जुगनू) हो सकता है ? (३)

स्पृहयन्ति वद् योगाय, यत्तेऽपि लवसत्तमा ।
योग-मुद्रादरिद्राणां, परेषा तत्कथंयैव का ? ॥४॥

आपके योग की स्पृहा लवसप्तम अनुत्तर विमानवासी देव भी करते हैं। योग-मुद्रा से रहित पर-दार्शनिकों में उस योग की बात भी क्यों हो ? नहीं होगी। (४)

त्वा प्रपद्यामहे नाथं, त्वां स्तुमस्त्वामुपास्महे ।
त्वत्तो हि न परस्त्राता, किं ब्रूमः? किमु कुर्महे? ॥५॥

आपको हम नाथ के रूप में स्वीकार करते हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं और आपकी हम उपासना करते हैं, क्योंकि आपसे अधिक अन्य कोई हमारा रक्षक नहीं है, आपकी स्तुति से अधिक अन्य कुछ भी बोलने योग्य नहीं है और आपकी उपासना से अधिक अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं है। (५)

स्वय मलीमसाचारं , प्रतारणपरं परैः ।
वञ्च्यते जगदप्येतत्कस्य पूतकुर्महे पुरः ? ॥६॥

स्वय मलिन आचार वाले और पर को ठगने में तत्पर अन्य देवों के द्वारा यह विश्व ठगा जा रहा है। हे नाथ ! हम किसके समक्ष जाकर पुकार करें ? (६)

नित्यमुक्तान् जगज्जन्म -क्षेमक्षयकृतोद्यमान् ।
वन्ध्यास्तनन्धयप्रायान्, को देवाश्चेतनं श्रयेत् ॥७॥

नित्य मुक्त एवं जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने में प्रयत्नशील बन्ध्या (वाक्) के पुत्र के समान देवों का कौन सचेतन व्यक्ति आश्रय ग्रहण करेगा ? (७)

कृतार्था जठरोपस्थ -दु स्थितैरपि दैवतैः ।
भवाद्दृशान्निह्नूवते, हा हा ? देवास्तिका. परैः ॥८॥

जठर (उदर) एवं उपस्थ (इन्द्रियवर्ग) से पीड़ित देवों से कृतकृत्य बने अन्य देव - आस्तिक कुतार्थिक आप जैसे का अपलाप करते हैं, जो सचमुच अत्यन्त दुःख का विषय है। (८)

खपुष्पप्रायमुत्प्रेक्ष्य, किञ्चिन्मानं प्रकल्प्य च ।

संमान्ति देहे गेहे वा, न गेहेनदिन परे ॥६॥

आकाश के पुष्प के समान किसी वस्तु की कल्पना करके और उसे सिद्ध करने के लिये किसी प्रमाण को प्रस्तुत करके घर में शूरवीर(गेहेनर्दी) परतीर्थिक अपने देह में अथवा घर में समाते नहीं हैं अर्थात् हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है यह मानकर व्यर्थ फूलते हैं । (६)

कामराग-स्नेहरागा -वीषत्करनिवारणौ ।

दृष्टिरागस्तु पापीयान् , दुरुच्छेदः सतामपि ॥१०॥

काम-राग एवं स्नेह-राग का निवारण सुकर है, किन्तु पापी दृष्टि-राग सज्जन पुरुषों के लिये भी दुरुच्छेद है । (१०)

प्रसन्नमास्यं मध्यस्थे, दृशौ लोकम्पूरां वचः ।

इति प्रीतिपदे बाढं , मूढास्त्वय्यप्युदासते ॥११॥

प्रसन्न मुख, मध्यस्थ लोचन और लोकप्रिय वचनों के धारक अत्यन्त प्रेम के स्थान स्वरूप आपके विषय में भी मूढ़ लोग उदासीन रहते हैं । (११)

तिष्ठेद्वायुर्द्वेदत्रि -ज्वलेज्जलमपि क्वचित् ।

तथापि ग्रस्तो रागाद्यै -र्नाप्तो भवितुमर्हति ॥१२॥

कदाचित् वायु स्थिर हो जाये, पर्वत पिघल जाये और जल जाज्वल्यमान हो जाये, तो भी राग आदि से ग्रस्त पुरुष आप्त होने के योग्य नहीं है । (१२)

—०—

सातवा प्रकाश

धर्माधर्मौ विना नाङ्गं, विनाङ्गेन मुखं कुतः ।

मुखाद्विना न वक्तृत्वं, तच्छास्तारः परे कथम् ? ॥१॥

धर्म और अधर्म विहीन देह नहीं होता, देह के बिना मुह नहीं होता और मुह के बिना वाणी नहीं होती । तो फिर धर्म, अधर्म और देह आदि से रहित अन्य देव उपदेशक कैसे हो सकते हैं ? (१)

अदेहस्य जगत्सर्गो, प्रवृत्तिरपि नोचिता ।

न च प्रयोजनं किञ्चित्, स्वातन्त्र्या(त्र्या)न्न पराज्ञया ॥२॥

देह रहित के लिये जगत् का सृजन करने की प्रवृत्ति भी उचित नहीं है, कृतकृत्य होने से सृजन करने का कोई प्रयोजन नहीं है और स्वतन्त्र होने से दूसरे की आज्ञा पर भी चलना नहीं है । (२)

क्रोडया चेत्प्रवर्त्तते, रागवान् स्यात् कुमारवत् ।

कृपयाऽप्य सृजेत्तर्हि, सुख्येव सकल सृजेत् ॥३॥

क्रोडा के लिये यदि प्रवृत्त हो तो बालक की तरह रागी सिद्ध होगा और यदि कृपा से करे तो समस्त जगत् को सुखी ही करे । (३)

दुःखदौर्गत्यदुर्योनि -जन्मादिव्लेशविह्वलम् ।

जन तु सृजतस्तस्य, कृपालो का कृपालुता ? ॥४॥

दुःख, दुर्गति और दुष्ट योनियो में जन्म आदि के व्लेश से विह्वल जगत् का सृजन करने वाले उस कृपालु की कृपा कहा रही ? (४)

कर्मापेक्ष. स चेत्तर्हि, न स्वतन्त्रोऽस्मदादिवत् ।

कर्मजन्ये च वैचित्र्ये, किमनेन शिखण्डिना ? ॥५॥

दुःख आदि देने में यदि वह प्राणियो के कर्म की अपेक्षा रखता है तो वह हमारी-तुम्हारी तरह स्वतन्त्र नहीं है, यही सिद्ध होता है और जगत् की विचित्रता यदि कर्म - जनित है तो शिखण्डी की तरह उसको बीच में लाने की भी क्या आवश्यकता है ? (५)

अथ स्वभावतो वृत्ति -रचित्कर्मा महेशितु ।

परीक्षकाणां तर्ह्येष, परीक्षाक्षेपश्छिण्डितम् ॥६॥

और यदि महेश्वर की यह प्रवृत्ति स्वभाव से ही है किन्तु तर्क करने योग्य नहीं है, इस प्रकार कहोगे तो वह परीक्षकों को परीक्षा करने का निषेध करने के लिये टोल बजाने के समान है । (६)

सर्वाभावेषु कर्तृत्व, ज्ञातृत्व यदि सम्मतम् ।

मत न सन्ति सर्वज्ञा, मुक्ता कायभूतोऽपि च ॥७॥

समस्त पदार्थों का ज्ञातृत्व ही यदि कर्तृत्व है तो उस बात से हम भी सहमत हैं, क्योंकि हमारा यह मत है कि सर्वज्ञ, मुक्त-देह रहित (सिद्ध) है और देहधारी (अरिहन्त) भी है। (७)

सृष्टिवादकुहेवाक -मुन्मुच्यत्यप्रमाणकम् ।

त्वच्छासने रमन्ते ते, येषां नाथ ! प्रसीदसि ॥८॥

हे नाथ ! जिनके ऊपर आप प्रसन्न हैं, वे आत्मा प्रमाण रहित सृष्टिवाद का दुराग्रह छोड़ कर आपके शासन में रमण करते हैं। (८)

—०—

आठवा प्रकाश

सत्त्वस्यैकान्तनित्यत्वे, कृतनाशाकृतागमौ ।

स्यातामेकान्तनाशेऽपि, कृतनाशाकृतागमौ ॥९॥

पदार्थ की एकान्त नित्यता मानने में कृतनाश एव अकृतागम नामक दो दोष हैं। एकान्त अनित्यता मानने में भी कृतनाश एव अकृतनाश नामक दो दोष विद्यमान हैं। (१)

आत्मन्यैकान्तनित्ये स्यान्न भोगः सुखदुःखयोः ।

एकान्तानित्यरूपेऽपि, न भोगः सुखदुःखयोः ॥१०॥

आत्मा को एकान्त नित्य मानने में सुख - दुःख का भोग घटता नहीं है। एकान्त अनित्य स्वरूप मानने में भी सुख - दुःख का भोग घटता नहीं है। (२)

पुण्यपापे बन्धमोक्षौ, न नित्यैकान्तदर्शने ।

पुण्यपापे बन्धमोक्षौ, नानित्यैकान्तदर्शने ॥११॥

एकान्त नित्य दर्शन में पुण्य - पाप और बन्ध - मोक्ष घटते नहीं हैं। एकान्त अनित्य दर्शन में भी पुण्य - पाप और बन्ध-मोक्ष घटते नहीं हैं। (३)

क्रमाक्रमाभ्यां नित्यानां, युज्यतेऽर्थक्रिया न हि ।

एकान्तक्षणिकत्वेऽपि, युज्यतेऽर्थक्रिया न हि ॥१२॥

नित्य पदार्थों में क्रम से अथवा बिना क्रम से अर्थ-क्रिया घटती नहीं है और एकान्त क्षणिक पक्ष में भी क्रम से अथवा क्रम के बिना अर्थक्रिया घटती ही नहीं है । (४)

यदा तु नित्यानित्यत्व —रूपता वस्तुनो भवेत् ।

यथार्थं भगवन्नैव, तदा दोषोऽस्ति कश्चन ॥५॥

हे भगवन् ! आपके कथनानुसार यदि वस्तु की नित्यानित्यता हो तो किसी भी प्रकार का दोष नहीं आता है । (५)

गुडो हि कफहेतुः स्यान्नागर पित्तकारणम् ।

द्वयात्मनि न दोषोऽस्ति, गुडनागरमेषजे ॥६॥

गुड में कफ उत्पन्न होता है और सौंठ से पित्त होता है । जब गुड और सौंठ मिश्रित कर ली जायें तब दोष नहीं रहता, किन्तु भेषज (औषधि) स्वरूप हो जाता है । (६)

द्वय विरुद्धं नैकत्राऽसत्प्रमाणप्रसिद्धितः ।

विरुद्धवर्णयोगो हि, दृष्टो मेचकवस्तुषु ॥७॥

इसी प्रकार से एक वस्तु में नित्यत्व एवं अनित्यत्व दो विरुद्ध धर्मों का रहना भी विरुद्ध नहीं है । प्रत्यक्ष आदि किसी भी प्रमाण से उसमें विरोध सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मेचक (कावडचीती) वस्तुओं में विरुद्ध वर्णों का संयोग प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है । (७)

विज्ञानस्यैकमाकार, नानाकारकरम्बितम् ।

इच्छस्तथागत. प्राज्ञो, नानेकान्त प्रतिक्षिपेत् ॥८॥

विचित्र आकार रहित विज्ञान एक आकार वाला है । यह स्वीकार करने वाला प्राज्ञ बौद्ध भी अनेकान्तवाद का उत्पादन नहीं कर सकता । (८)

चित्रमेकमनेक च, रूपं प्रामाणिक षट् ।

योगो घंशेपिको वाऽपि, नानेकान्त प्रतिक्षिपेत् ॥९॥

एक चित्ररूप, अनेक रूप युक्त प्रमाण सिद्ध है यह कहने वाला योग संप्रदाय घंशेपिक अनेकान्तवाद का उत्पादन नहीं कर सकता । (९)

इच्छन्प्रधानं सत्त्वाद्यैर्विरुद्धं गुम्फितं गुणैः ।

साख्यः संख्यावतां मुख्यो, नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत् ॥१०॥

सत्तोगुण, रजोगुण आदि विरुद्ध गुणो से गुम्फित एक प्रधान (प्रकृति) का चाहक विद्वानो मे मुख्य साख्य भी अनेकान्तवाद का उत्थापन नही कर सकता । (१०)

विमतिस्सम्मतिर्वापि, चार्वाकस्य न मृग्यते ।

परलोकात्ममोक्षेषु, यस्य मुह्यति शेमुषो ॥११॥

परलोक, आत्मा और मोक्ष आदि प्रमाण सिद्ध पदार्थो के विषय मे भी जिसकी मति उदासीन है ऐसे चार्वाक नास्तिक की विमति है अथवा सम्मति है यह देखने की तनिक भी आवश्यकता नही है । (११)

तेनोत्पाद्ध्ययस्थेम - सम्मिश्रं गोरसादिवत् ।

त्वदुपज्ञ कृतधियः, प्रपन्ना वस्तुतस्तु सत् ॥१२॥

उस कारण से बुद्धिमान पुरुष समस्त सत् पदार्थो को आपके कथनानुसार गोरस आदि की तरह उत्पाद व्यय और ध्रौव्य से मिश्रित मानते है । (१२)

—०—

नवा प्रकाश

यत्राऽल्पेनाऽपि कालेन, त्वद्भवतेः फलमाप्यते ।

कलिकालः स एकोऽस्तु, कृतं कृतयुगादिभिः ॥१॥

जहा अल्पकाल मे आपकी भक्ति का फल प्राप्त किया जा सकता है वह केवल एक कलियुग ही स्पृहणीय हो, कृतयुग आदि अन्य युगो को जाने दो । (१)

सुषमातो दु षमायां, कृपा फलवती तव ।

मेरुतो मरुभूमौ हि, श्लाघ्या कल्पतरोः स्थितिः ॥२॥

सुषम काल की अपेक्षा दु षम कलिकाल मे आपकी कृपा अधिक फलवती है । मेरु पर्वत की अपेक्षा मरुभूमि मे कल्पवृक्ष की स्थिति अधिक प्रशसनीय है । (२)

आद्ध श्रोता सुधोर्वक्ता, युज्येयाता यदीश ! तत् ।

त्वच्छासनस्य साम्राज्य -मेकच्छत्र कलावपि ॥३॥

हे ईश ! श्रद्धावान् श्रोता एव बुद्धिमान् वक्ता दोनों का योग हो जाये तो इस कलियुग में भी आपके शासन का एकछत्र साम्राज्य है । (३)

युगान्तरेऽपि चेन्नाथ ! भवन्त्युच्छृङ्खलाः खला ।

वृथैव तर्हि कुप्यामः, कलये वामकेलये ॥४॥

हे नाथ ! अन्य कृतयुग आदि में भी गोशाला जैसे उच्छृङ्खल व्यक्ति होते हैं तो फिर अयोग्य क्रीडा वाले इस कलियुग के ऊपर हम व्यर्थ ही कुपित होते हैं । (४)

कल्याणसिद्धिं साधीयान् कलिरेव कषोपलः ।

विनाऽग्निं गन्धमहिमा, काकतुण्डस्य नैषते ॥५॥

कल्याण की सिद्धि के लिये इस कलियुग रूपी कसौटी का पत्थर ही श्रेष्ठ है । अग्नि के बिना काकतुण्ड (अगर) धूप के गन्ध की महिमा में वृद्धि नहीं होती । (५)

निशि दीपोऽम्बुषी द्वीप, मरी शाखी हिमे शिखी ।

कलो दुरापः प्राप्तोऽय, त्वत्पादाब्जरजः कणः ॥६॥

रात्रि में दीपक, सागर में द्वीप, मरु-भूमि में वृक्ष और शीतकाल में अग्नि की तरह कलियुग में दुर्लभ आपके चरण-कमलों की रज हमें प्राप्त हुई है । (६)

युगान्तरेषु भ्रान्तोऽस्मि, त्वद्दर्शनविना कृत ।

नमोऽस्तु कलये यत्र, त्वद्दर्शनमजायत ॥७॥

हे नाथ ! अन्य युगों में आपके दर्शन किये बिना ही मैंने ससार में परिभ्रमण किया है । अतः इस कलियुग को ही नमस्कार है कि जिसमें मुझे आपके दर्शन हुए । (७)

बहूदोषो दोषहीनात्स्वत कलिरशोभत ।

विषयुक्तो विषहरात्फणीन्द्र इव रत्नतः ॥८॥

हे नाथ ! विषाक्त (विपैला) विषधर जिन प्रकार विषहारी रत्न से सुगोभित होता है, उसी प्रकार से अनेक दोषों से युक्त यह कलियुग समस्त दोषों से रहित आपसे शोभायमान है । (८)

—८—

सर्वथा निजिगीषेण, भीतभीतेन चागसः ।

त्वया जगत्त्रयं जिग्ये, महतां कापि चातुरी ॥३॥

हे नाथ ! सर्वथा जीतने की अनिच्छा होने पर भी तथा पाप से अत्यन्त भयभीत होते हुए भी आपने तीनों लोको को जीत लिया है । सच-मुच महान आत्माओं की चतुराई कोई अद्भुत ही होती है । (३)

दत्त न किञ्चित्कस्मैचिन्नात्तं किञ्चित्कृतश्चन ।

प्रभुत्वं ते तथाप्येतत्, कला कापि विपश्चिताम् ॥४॥

हे नाथ ! आपने किसी को कुछ (राज्य आदि) दिया नहीं और किसी से कुछ (दण्ड आदि) लिया नहीं, तो भी आपका यह प्रभुत्व है जिससे यह लगता है कि कुशल पुरुषों की कला कोई अद्भुत होती है । (४)

यद्देहस्यापि दानेन, सुकृतं नार्जित परै ।

उदासीनस्य तन्नाथ !, पादपीठे तवालुठत् ॥५॥

हे नाथ ! देह का दान देकर भी अन्यो ने जो सुकृत नहीं कमाया, वह सुकृत उदासीनता से रहने वाले आपके पादपीठ में लेटता रहा । (५)

रागादिषु नृशसेन, सर्वात्मसु कृपालुना ।

भीमकान्तगुणोच्चैः, साम्राज्यं साधितं त्वया ॥६॥

हे नाथ ! राग आदि के प्रति क्रूर एवं समस्त प्राणियों के प्रति दयालु आपने भयानकता तथा मनोहरता रूपी दो गुणों से महान् साम्राज्य प्राप्त कर लिया है । (६)

सर्वे सर्वात्मनाऽन्येषु, दोषास्त्वयि पुनर्गुणाः ।

स्तुतिस्तवेयं चेन्मिथ्या, तत्प्रमाणं सभासदः ॥७॥

हे नाथ ! पर-तीर्थिकों में समस्त प्रकार के समस्त दोष हैं और आपमें समस्त प्रकार से समस्त गुण हैं । यदि आपकी यह स्तुति मिथ्या हो तो सभासद प्रमाण हैं । (७)

महोयसामपि महान्, महनीयो महात्मनाम् ।

ब्रह्म ! मे स्तुतः स्वामी, स्तुतेर्गोचरमागमत् ॥८॥

ब्रह्म ! हर्ष की बात यह है कि बड़े से बड़े और महात्माओं द्वारा भी स्वामी की आज मैं स्तुति कर रहा हूँ । (८)

द्वय विरुद्धं भगवंस्तव नान्यस्य कस्यचित् ।

निर्ग्रन्थता परा या च, या चोच्चैश्चक्रवर्तिता ॥६॥

हे भगवन् ! श्रेष्ठ निर्ग्रन्थता (निस्पृहता) और उत्कृष्ट चक्रवर्तित्व (धर्म सम्राट् पदवी) ये दो विरुद्ध बातें आपके अतिरिक्त अन्य किसी भी देव में नहीं है । (६)

नारका अपि मोदन्ते, यस्य कल्याणपर्वसु ।

पवित्र तस्य चारित्र, को वा वर्णयितु क्षमः ? ॥७॥

अथवा तो जिनके पाचो कल्याणक पर्वों में नारकीय जीव भी सुख प्राप्त करते हैं, उनके पवित्र चारित्र का वर्णन करने में कौन समर्थ है । (७)

शमोऽद्भुतोऽद्भुत रूप, सर्वत्मसु कृपाद्भुता ।

सर्वद्भुतनिधीशाय, तुम्य भगवते नमः ॥८॥

अद्भुत समता, अद्भुत रूप और समस्त प्राणियों पर अद्भुत कृपा करने वाले तथा समस्त अद्भुतों के महानिधान हे भगवन् ! आपको नमस्कार हो । (८)

—०—

गयारहवा प्रकाश

निघ्नन्परीषहचमूमुपसर्गान् प्रतिक्षिपन् ।

प्राप्तोऽसि शमसौहित्य, महतां कापि वैदुषी ॥१॥

हे नाथ ! परीषहों की सेना का सहार करने वाले तथा उपसर्गों का तिरस्कार करने वाले आपने ममता रूपी अमृत की तृप्ति प्राप्त की है । अहो ! बड़ों की चतुराई कुछ अद्भुत होती है । (१)

अरक्तो भुक्तवान्मुक्ति -मद्विष्टो हतवान्द्विषः ।

अहो ! महात्मना कोऽपि, महिमा लोकदुर्लभः ॥२॥

हे नाथ ! आप राग-रहित हैं फिर भी मुक्ति-रमणी का उपभोग करते हैं और द्वेष-रहित हैं फिर भी आप आंतरिक शत्रुओं का सहार करते हैं । अहो ! लोक में दुर्लभ महान आत्माओं की महिमा कोई अद्भुत ही होती है । (२)

मत्प्रसत्तेस्त्वत्प्रसादस्त्वत्प्रसादादियं पुनः ।

इत्यन्योन्याश्रय भिन्धि, प्रसीद भगवन् ! मयि ॥१॥

हे भगवन् मेरी प्रसन्नता से आपकी प्रसन्नता और आपकी प्रसन्नता से मेरी प्रसन्नता इस प्रकार के अन्योन्याश्रय दोष का आप भेदन करे और मुझ पर प्रसन्न हो । (१)

निरीक्षितुं रूपलक्ष्मीं, सहस्राक्षोऽपि न क्षम ।

स्वामिन् ! सहस्रजिह्वोऽपि, शक्तो वक्तुं न ते गुणान् ॥२॥

हे स्वामी ! आपके रूप की शोभा निहारने के लिये हजार नेत्रों वाला (इन्द्र) भी समर्थ नहीं है तथा आपका गुण-गान करने के लिये हजार जीभ वाला (शेष नाग) भी समर्थ नहीं है । (२)

सशयान् नाथ ! हरसेऽनुत्तरस्वर्गिणामपि ।

अतः परोऽपि किं कोऽपि, गुणं स्तुत्योऽस्ति वस्तुतः ॥३॥

हे नाथ ! आप यहा है तो भी अनुत्तर विमान-वासी देवताओं के सशय दूर करते हैं । अतः अन्य कोई भी गुण वस्तुतः परमार्थ से स्तुति करने योग्य है ? अर्थात् नहीं है । (३)

इदं विरुद्धं श्रद्धता, कथमश्रद्धघानकः ! ।

आनन्दं सुखसवितश्च, विरक्तिश्च समं त्वयि ॥४॥

अखण्ड आनन्द स्वरूप सुख में आसक्ति एवं सकल सग से विरक्ति ये दो विपरीत बातें आपमें एक साथ विद्यमान हैं । अश्रद्धालु मनुष्य इस बात की श्रद्धा कैसे करे ? (४)

नाथेयं घट्यमानापि, दुर्घटा घटतां कथम् ? ।

उपेक्षा सर्वसत्त्वेषु, परमा चोपकारिता ॥५॥

हे नाथ ! समस्त प्राणियों से उपेक्षा (राग-द्वेष-रहितता) और परमोपकारिता (सम्यग् दर्शन आदि मोक्ष मार्ग की उपदेशकता) ये दो बातें आप में प्रत्यक्ष प्रतीत होती होने से घटित, फिर भी अन्य देवों में अघटित हो सकती हैं ? (५)

द्वयं विरुद्धं भगवस्तव नान्यस्य कस्यचित् ।

निर्ग्रन्थता परा या च, या चोच्चैश्चक्रवर्तिता ॥६॥

हे भगवन् ! श्रेष्ठ निर्ग्रन्थता (निस्पृहता) और उत्कृष्ट चक्रवर्तित्व (धर्म सम्राट् पदवी) ये दो विरुद्ध बातें आपके अतिरिक्त अन्य किसी भी देव में नहीं हैं । (६)

नारका अपि मोदन्ते, यस्य कल्याणपर्वसु ।

पवित्र तस्य चारित्र, को वा वर्णयितु क्षमः ? ॥७॥

अथवा तो जिनके पाचो कल्याणक पर्वों में नारकीय जीव भी सुख प्राप्त करते हैं, उनके पवित्र चारित्र का वर्णन करने में कौन समर्थ है । (७)

शमोऽद्भुतोऽद्भुत रूपं, सर्वात्मसु कृपाद्भुता ।

सर्वाद्भुतनिधीशाय, तुभ्य भगवते नमः ॥८॥

अद्भुत समता, अद्भुत रूप और समस्त प्राणियों पर अद्भुत कृपा करने वाले तथा समस्त अद्भुतों के महानिधान हे भगवन् ! आपको नमस्कार हो । (८)

—०—

गयारहवा प्रकाश

निघ्नन्परोपहचमूपसर्गान् प्रतिक्षिपन् ।

प्राप्तोऽस्ति शमसोहित्यं, महतां कापि वैदुषी ॥९॥

हे नाथ ! परोपहो की सेना का सहार करने वाले तथा उपसर्गों का तिरस्कार करने वाले आपने समता रूपी अमृत की तृप्ति प्राप्त की है । अहो ! बड़ो की चतुराई कुछ अद्भुत होती है । (९)

अरवतो भुक्तवान्मुक्ति -मद्विष्टो हतवान्द्विषः ।

अहो ! महात्मना कोऽपि, महिमा लोकदुर्लभः ॥१०॥

हे नाथ ! आप राग-रहित हैं फिर भी मुक्ति-रमणी का उपभोग करते हैं और द्वेष-रहित हैं फिर भी आप आतंरिक शत्रुओं का सहार करते हैं । अहो ! लोक में दुर्लभ महान आत्माओं की महिमा कोई अद्भुत ही होती है । (१०)

मत्प्रसत्तेस्त्वत्प्रसादस्त्वत्प्रसादादियं पुनः ।

इत्यन्योन्याश्रय भिन्धि, प्रसीद भगवन् ! मयि ॥१॥

हे भगवन् मेरी प्रसन्नता से आपकी प्रसन्नता और आपकी प्रसन्नता से मेरी प्रसन्नता इस प्रकार के अन्योन्याश्रय दोष का आप भेदन करे और मुझ पर प्रसन्न हो । (१)

निरीक्षितुं रूपलक्ष्मीं, सहस्राक्षोऽपि न क्षम ।

स्वामिन् ! सहस्रजिह्वोऽपि, शक्तो वक्तुं न ते गुणान् ॥२॥

हे स्वामी ! आपके रूप की शोभा निहारने के लिये हजार नेत्रों वाला (इन्द्र) भी समर्थ नहीं है तथा आपका गुण-गान करने के लिये हजार जीभ वाला (शेष नाग) भी समर्थ नहीं है । (२)

संशयान् नाथ ! हरसेऽनुत्तरस्वर्गिणामपि ।

अतः परोऽपि किं कोऽपि, गुणं स्तुत्योऽस्ति वस्तुत ॥३॥

हे नाथ ! आप यहा है तो भी अनुत्तर विमान-वासी देवताओं के सशय दूर करते हैं । अतः अन्य कोई भी गुण वस्तुत परमार्थ से स्तुति करने योग्य है ? अर्थात् नहीं है । (३)

इदं विरुद्धं श्रद्धतां, कथमश्रद्धधानकः ! ।

आनन्दं सुखसवितश्च, विरक्तिश्च सम त्वयि ॥४॥

अखण्ड आनन्द स्वरूप सुख मे आसक्ति एव सकल सग से विरक्ति ये दो विपरीत वाते आपमें एक साथ विद्यमान है । अश्रद्धालु मनुष्य इस बात की श्रद्धा कैसे करे ? (४)

नाथेयं घट्यमानापि, दुर्घटा घटतां कथम् ? ।

उपेक्षा सर्वसत्त्वेषु, परमा चोपकारिता ॥५॥

हे नाथ ! समस्त प्राणियो से उपेक्षा (राग-द्वेष-रहितता) और परमोपकारिता (सम्यग् दर्शन आदि मोक्ष मार्ग की उपदेशकता) ये दो वाते आप मे प्रत्यक्ष प्रतीत होती होने से घटित, फिर भी अन्य देवों में अघटित हो सकती हैं ? (५)

द्वयं विरुद्धं भगवस्तव नान्यस्य कस्यचित् ।

निर्ग्रन्थता परा या च, या चोच्चैश्चक्रवर्तिता ॥६॥

हे भगवन् ! श्रेष्ठ निर्ग्रन्थता (नि स्पृहता) और उत्कृष्ट चक्रवर्तित्व (धर्म सम्राट् पदवी) ये दो विरुद्ध बातें आपके अतिरिक्त अन्य किसी भी देव मे नहीं है । (६)

नारका अपि मोदन्ते, यस्य कल्याणपर्वसु ।

पवित्र तस्य चारित्रं, को वा वर्णयितुं क्षमः ? ॥७॥

अथवा तो जिनके पाचो कल्याणक पर्वों में नारकीय जीव भी सुख प्राप्त करते हैं, उनके पवित्र चारित्र का वर्णन करने में कौन समर्थ है । (७)

शमोऽद्भुतोऽद्भुत रूपं, सर्वात्मसु कृपाद्भुता ।

सर्वाद्भुतनिधीशाय, तुम्य भगवते नम ॥८॥

अद्भुत समता, अद्भुत रूप और समस्त प्राणियो पर अद्भुत कृपा करने वाले तथा समस्त अद्भुतो के महानिधान हे भगवन् ! आपको नमस्कार हो । (८)

—०—

गयारहवा प्रकाश

निघ्नन्परीषहचमूमुपसर्गान् प्रतिक्षिपन् ।

प्राप्तोऽसि शमसौहित्य, महतां कापि वैदुषी ॥१॥

हे नाथ ! परीषहो की सेना का सहार करने वाले तथा उपसर्गों का तिरस्कार करने वाले आपने समता रूपी अमृत की तृप्ति प्राप्त की है । अहो ! बड़ो की चतुराई कुछ अद्भुत होती है । (१)

अरक्षतो भुक्तवान्मुक्ति -मद्विष्टो हतवान्द्विषः ।

अहो ! महात्मना कोऽपि, महिमा लोकदुर्लभः ॥२॥

हे नाथ ! आप राग-रहित हैं फिर भी मुक्ति-रमणी का उपभोग करते हैं और द्वेष-रहित हैं फिर भी आप आंतरिक शत्रुओं का सहार करते हैं । अहो ! लोक मे दुर्लभ महान आत्माओं की महिमा कोई अद्भुत ही होती है । (२)

सर्वथा निर्जिगीषेण, भीतभीतेन चागसः ।

त्वया जगत्त्रयं जिग्ये, महतां कापि चातुरी ॥३॥

हे नाथ ! सर्वथा जीतने की अनिच्छा होने पर भी तथा पाप से अत्यन्त भयभीत होते हुए भी आपने तीनों लोको को जीत लिया है । सच-मुच महान् आत्माओं की चतुराई कोई अद्भुत ही होती है । (३)

दत्त न किञ्चित्कस्मैचिन्नासं किञ्चित्कुतश्चन ।

प्रभुत्वं ते तथाप्येतत्, कला कापि विपश्चिताम् ॥४॥

हे नाथ ! आपने किसी को कुछ (राज्य आदि) दिया नहीं और किसी से कुछ (दण्ड आदि) लिया नहीं, तो भी आपका यह प्रभुत्व है जिससे यह लगता है कि कुशल पुरुषों की कला कोई अद्भुत होती है । (४)

यद्देहस्यापि दानेन, सुकृतं नाजित परै ।

उदासीनस्य तन्नाथ !, पादपीठे तवालुठत् ॥५॥

हे नाथ ! देह का दान देकर भी अन्यो ने जो सुकृत नहीं कमाया, वह सुकृत उदासीनता से रहने वाले आपके पादपीठ में लेटता रहा । (५)

रागादिषु नृशसेन, सर्वात्मसु कृपालुना ।

भीमकान्तगुणेनोच्चैः, साम्राज्य साधितं त्वया ॥६॥

हे नाथ ! राग आदि के प्रति क्रूर एवं समस्त प्राणियों के प्रति दयालु आपने भयानकता तथा मनोहरता रूपी दो गुणों से महान् साम्राज्य प्राप्त कर लिया है । (६)

सर्वे सर्वात्मनाऽन्येषु, दोषास्त्वयि पुनर्गुणाः ।

स्तुतिस्तवेयं चेन्मिथ्या, तत्प्रमाणं सभासदः ॥७॥

हे नाथ ! पर-तीर्थिकों में समस्त प्रकार के समस्त दोष हैं और आपमें समस्त प्रकार से समस्त गुण हैं । यदि आपकी यह स्तुति मिथ्या हो तो सभासद प्रमाण है । (७)

महोयसामपि महान्, महनीयो महात्मनाम् ।

अहो ! मे स्तुवतः स्वामी, स्तुतेर्गोचरमागमत् ॥८॥

अहो ! हर्ष की बात यह है कि बड़े से बड़े और महात्माओं द्वारा भी पूजनीय स्वामी की आज में स्तुति कर रहा हूँ । (८)

—०—

पद्वम्यासादरेः पूर्वं, तथा वैराग्यमाहरः ।

यथेह जन्मन्याजन्म, तत्सात्मीभावमागमत् ॥१॥

हे नाथ ! पूर्वभवो मे आदर पूर्वक के सुन्दर अभ्यास से आपने उस प्रकार का वैराग्य प्राप्त किया था कि जिससे आपको इस (चरम) भव मे जन्म से ही सहज वैराग्य प्राप्त हुआ है । साराश यह है कि आप जन्म से ही विरागी हैं । (१)

दुःखहेतुषु वैराग्य, न तथा नाथ ! निस्तुषम् ।

मोक्षोपायप्रवीणस्य, यथा ते सुखहेतुषु ॥२॥

हे नाथ ! मोक्ष प्राप्ति के उपाय मे प्रवीण आपको, सुख-हेतुओं मे जिस प्रकार का वैराग्य होता है, उसी प्रकार का वैराग्य दुःख-हेतुओं मे नहीं होता, क्योंकि दुःख-हेतु वाला वैराग्य क्षणिक होने से भव-साधक है और सुख - हेतु वैराग्य निश्चल होने से मोक्ष - साधक है । (२)

विवेकशाणैर्वैराग्य, -शस्त्रं शातं त्वया तथा ।

यथा मोक्षेऽपि तत्साक्षा -वकुण्ठितपराक्रमम् ॥३॥

हे नाथ ! आपने विवेक रूपी शराण से वैराग्य रूपी शस्त्र को उस प्रकार से घिस कर तीक्ष्ण किया है कि जिससे मोक्ष के लिये भी उस वैराग्य रूपी शस्त्र का पराक्रम साक्षात् अकुण्ठित रहा । (३)

यदामरुन्तरेन्द्रश्री -स्त्वया नाथोपभुज्यते ।

यत्र तत्र रतिर्नाम, विरक्तत्वं तदापि ते ॥४॥

हे नाथ ! जब आप पूर्व भव मे देव-ऋद्धि का और मनुष्य भव मे राज्य ऋद्धि का उपभोग करते हैं तब भी जहा जहा आपकी रति(आसक्ति) प्रतीत होती है वह भी विरक्ति होती है, क्योंकि उस ऋद्धि का उपभोग करते हुए भी भोग-फल वाले कर्म का बिना भोगे हुए क्षय नहीं होगा यह सोचकर आप अनासक्ति से ही उपभोग करते हैं ।^१ (४)

1 इस श्लोक मे भगवान के पूर्व भव तथा राज्य अवस्था की वैराग्य दशा का वर्णन है ।

अनुक्षित - फलोदग्रा -दनिपातगरीयसः ।

असङ्कल्पितकल्पद्रो, -स्त्वत्तः फलमवाप्नुयाम् ॥५॥

समस्त वृक्ष जल-सिंचन से ही समय पर फल देते हैं, गिरने पर ही अत्यन्त बोझ वाले होते हैं और प्रार्थना करने से ही वाछित वस्तु प्रदान करते हैं, परन्तु आप तो सिंचन किये बिना ही उदग्र-परिपूर्ण फल-दायक, गिरे बिना ही अर्थात् स्व-स्वरूप में रहने से ही गौरवपूर्ण तथा प्रार्थना किये बिना ही वाछित प्रदान करने वाले हैं। ऐसे (अपूर्व) कल्प-वृक्ष स्वरूप आपसे मैं फल प्राप्त करता हूँ। (५)

असङ्गस्य जनेशस्य, निर्ममस्य कृपात्मनः ।

मध्यस्थस्य जगत्त्रातु -रनङ्कस्तेऽस्मि किङ्करः ॥६॥

इस श्लोक में परस्पर विरुद्ध विशेषण बताये हैं। जो सगरहित होता है वह लोक का स्वामी नहीं होता, जो ममता रहित हो वह किसी पर कृपा नहीं करता और जो मध्यस्थ-उदासीन हो वह अन्य की रक्षा नहीं करता; परन्तु आप तो समस्त सग के त्यागी होते हुए भी जगत् के लोगों के द्वारा सेव्य होने के कारण जनेश हैं, ममता रहित होते हुए भी जगत् के समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हैं, राग-द्वेष का नाश किया हुआ होने से मध्यस्थ - उदासीन होते हुए भी एकान्त हितकारी धर्म का उपदेश देने से ससार से त्रस्त जगत् के जीवों के रक्षक हैं। उपर्युक्त विशेषणों से युक्त चिन्ह - कुग्रह रूपी कलक रहित आपका मैं सेवक हूँ। (जो सेवक होता है वह तलवार, बन्दूक आदि किसी चिन्ह से युक्त होता है।) (६)

अगोपिते रत्ननिधा -ववृते कल्पपादपे ।

अचिन्त्ये चिन्तारत्ने च, त्वय्यात्माऽयं मयापितः ॥७॥

नहीं छिपाये हुए रत्न के निधि के समान, कर्मरूपी बाड़ से अपरिवृत कल्पवृक्ष के समान और अचिन्तनीय चिन्तामणि रत्न के समान आपको (आपके चरण-कमलों में) मैंने अपनी यह आत्मा समर्पित कर दी है। (७)

फलानुध्यानवन्ध्योऽहं, फलमात्रतनुर्भवान् ।

प्रसीद यत्कृत्यविधौ, किंकर्तव्यजडे मयि ॥८॥

हे नाथ ! आप सिद्धत्व स्वरूप फल वाले केवल देह युक्त है। मैं ज्ञान आदि के फल सिद्धत्व के यथावस्थित स्मरण से भी रहित हूँ। अतः मैं क्या करूँ ? इस विषय में मैं जड़ (मूढ़) हूँ। मुझ पर कृपा करके आप मुझे करने योग्य विधि बताने की कृपा करें। (८)

—०—

चौदहवां प्रकाश

मनोवच काय-चेष्टा, कष्टा संहृत्य सर्वथा ।

श्लथत्वेनैव भवता, मनःशल्यं वियोजितम् ॥१॥

मन, वचन, काया की सावद्य चेष्टाओं का सर्वथा परित्याग करके आपने स्वभाव से ही (शिथिलता से ही) मन रूपी शल्य को दूर किया है। (१)

सयतानि न चाक्षाणि, नैवोच्छृङ्खलितानि च ।

इति सम्यक् प्रतिपदा, त्वयेन्द्रियजय कृतः ॥२॥

हे प्रभु ! आपने बल पूर्वक इन्द्रियो को नियन्त्रित नहीं की तथा लोलुपता से उन्हें स्वतन्त्र भी नहीं छोड़ी, परन्तु यथावस्थित वस्तु तत्त्व को अंगीकार करने वाले आपने सम्यक् प्रकार से कुशलता पूर्वक इन्द्रियो पर विजय प्राप्त की है। (२)

योगस्याष्टाङ्गता नून, प्रपञ्चः कथमन्यथा ? ।

आबालभावतोऽप्येष, तव सात्त्व्यमुपेयिवान् ॥३॥

हे योग रूपी समुद्र का पार पाये हुए भगवन् ! यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के आठ अङ्ग बताये गये हैं। वे केवल प्रपञ्च (विस्तार) प्रतीत होते हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो आपको बाल्यावस्था से ही ये योग स्वाभाविक रीति से ही क्यों प्राप्त हो ? अर्थात् यह योग प्राप्ति का क्रम सामान्य योगियों की अपेक्षा से है। आप तो योगियों के भी नाथ हैं, अतः आपके लिये ऐसा होने में कोई आश्चर्य नहीं है। (३)

विषयेषु विरागस्ते, चिर सहचरेष्वपि ।

योगे सात्त्व्यदृष्टेऽपि, स्वामिन्निदमलौकिकम् ॥४॥

दीर्घकाल से परिचित विषयों के प्रति भी आपको वैराग्य है और कदापि नहीं देखे हुए योग के लिये तन्मयता है। हे स्वामी ! आपका यह चरित्र कोई अलौकिक है। (४)

अनुक्षित - फलोदग्रा -दनिपातगरीयसः ।

असङ्कल्पितकल्पद्रो, -स्त्वत्तः फलमवाप्नुयाम् ॥५॥

समस्त वृक्ष जल-सिंचन से ही समय पर फल देते हैं, गिरने पर ही अत्यन्त बोझ वाले होते हैं और प्रार्थना करने से ही वाछित वस्तु प्रदान करते हैं, परन्तु आप तो सिंचन किये बिना ही उदग्र-परिपूर्ण फल-दायक, गिरे बिना ही अर्थात् स्व-स्वरूप में रहने से ही गौरवपूर्ण तथा प्रार्थना किये बिना ही वाछित प्रदान करने वाले हैं। ऐसे (अपूर्व) कल्प-वृक्ष स्वरूप आपसे मैं फल प्राप्त करता हूँ। (५)

असङ्गस्य जनेशस्य, निर्ममस्य कृपात्मनः ।

मध्यस्थस्य जगत्त्रातु -रनङ्कस्तेऽस्मि किङ्करः ॥६॥

इस श्लोक में परस्पर विरुद्ध विशेषण बताये हैं। जो सगरहित होता है वह लोक का स्वामी नहीं होता, जो ममता रहित हो वह किसी पर कृपा नहीं करता और जो मध्यस्थ-उदासीन हो वह अन्य की रक्षा नहीं करता; परन्तु आप तो समस्त सग के त्यागी होते हुए भी जगत् के लोगों के द्वारा सेव्य होने के कारण जनेश हैं, ममता रहित होते हुए भी जगत् के समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हैं, राग-द्वेष का नाश किया हुआ होने से मध्यस्थ - उदासीन होते हुए भी एकान्त हितकारी धर्म का उपदेश देने से ससार से त्रस्त जगत् के जीवों के रक्षक हैं। उपर्युक्त विशेषणों से युक्त चिन्ह - कुग्रह रूपी कलक रहित आपका मैं सेवक हूँ। (जो सेवक होता है वह तलवार, बन्दूक आदि किसी चिन्ह से युक्त होता है।) (६)

अगोपिते रत्ननिधा -ववृते कल्पपादपे ।

अचिन्त्ये चिन्तारत्ने च, त्वय्यात्माऽयं मयापितः ॥७॥

नहीं छिपाये हुए रत्न के निधि के समान, कर्मरूपी बाड़ से अपरिवृत कल्पवृक्ष के समान और अचिन्तनीय चिन्तामणि रत्न के समान आपको (आपके चरण-कमलों में) मैंने अपनी यह आत्मा समर्पित कर दी है। (७)

फलानुध्यानवन्ध्योऽहं, फलमात्रतनुर्भवान् ।

प्रसीद यत्कृत्यविधौ, किंकर्तव्यजडे मयि ॥८॥

हे नाथ ! आप सिद्धत्व स्वरूप फल वाले केवल देह युक्त हैं । मैं ज्ञान आदि के फल सिद्धत्व के यथावस्थित स्मरण से भी रहित हूँ । अतः मैं क्या करूँ ? इस विषय में मैं जड़ (मूढ़) हूँ । मुझ पर कृपा करके आप मुझे करने योग्य विधि बताने की कृपा करें । (८)

—०—

चौदहवा प्रकाश

मनोवच काय-चेष्टा, कष्टा सहृत्य सर्वथा ।

श्लथत्वेनैव भवता, मनःशल्य वियोजितम् ॥१॥

मन, वचन, काया की सावद्य चेष्टाओं का सर्वथा परित्याग करके आपने स्वभाव से ही (शिथिलता से ही) मन रूपी शल्य को दूर किया है । (१)

संयतानि न चाक्षाणि, नैवोच्छृङ्खलितानि च ।

इति सम्यक् प्रतिपदा, त्वयेन्द्रियजय कृतः ॥२॥

हे प्रभु ! आपने बल पूर्वक इन्द्रियो को नियन्त्रित नहीं की तथा लोलुपता से उन्हें स्वतन्त्र भी नहीं छोड़ी, परन्तु यथावस्थित वस्तु तत्त्व को अंगीकार करने वाले आपने सम्यक् प्रकार से कुशलता पूर्वक इन्द्रियो पर विजय प्राप्त की है । (२)

योगस्याष्टाङ्गता नून, प्रपञ्चः कथमन्यथा ? ।

आबालभावतोऽप्येष, तव सात्त्व्यमुपेयिवान् ॥३॥

हे योग रूपी समुद्र का पार पाये हुए भगवन् ! यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के आठ अङ्ग बताये गये हैं । वे केवल प्रपञ्च (विस्तार) प्रतीत होते हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो आपको बाल्यावस्था से ही ये योग स्वाभाविक रीति से ही क्यों प्राप्त हो ? अर्थात् यह योग प्राप्ति का क्रम सामान्य योगियों की अपेक्षा से है । आप तो योगियों के भी नाथ हैं, अतः आपके लिये ऐसा होने में कोई आश्चर्य नहीं है । (३)

विषयेषु विरागस्ते, चिर सहचरेष्वपि ।

योगे सात्त्व्यदृष्टेऽपि, स्वामिन्निदमलौकिकम् ॥४॥

दीर्घकाल से परिचित विषयों के प्रति भी आपको वैराग्य है और कदापि नहीं देखे हुए योग के लिये तन्मयता है । हे स्वामी ! आपका यह चरित्र कोई अलौकिक है । (४)

तथा परे न रज्यन्त, उपकारपरे परे ।

यथाऽपकारिणि भवा -नहो ! सर्वमलौकिकम् ॥५॥

उपकार करने में तत्पर भक्तों पर भी अन्य देव उतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न आप आपका अपकार करने वाले (कमठ, गोशाला आदि) प्राणियों पर होते हैं । अहो ! आपका समस्त अलौकिक है । (५)

हिंसका अप्युपकृता, आश्रिता अप्युपेक्षिताः ।

इदं चित्रं चरित्र ते, के वा पर्यनुयुञ्जताम् ? ॥६॥

हे वीतराग ! (चण्डकौशिक आदि) हिंसकों पर आपने उपकार किया है और (सर्वानुभूति तथा सुनक्षत्रमुनि आदि) आश्रितों की आपने उपेक्षा की है । आपके इस विचित्र चरित्र के विरुद्ध प्रश्न भी कौन उठा सकता है । (६)

तथा समाधौ परमे, त्वयात्माविनिवेशितः ।

सुखी दुःखस्मि नास्मीति, यथा न प्रतिपन्नवान् ॥७॥

आपने अपनी आत्मा को परम समाधि में उस प्रकार स्थापित कर दी है कि जिससे मैं सुखी हूँ अथवा नहीं ? अथवा मैं दुःखी हूँ अथवा नहीं, इसका भी आपको ध्यान न रहा, उसका ज्ञान होने की आपने तनिक भी परवाह तक नहीं की । (७)

ध्याता ध्येयं तथा ध्यानं, त्रयमेकात्मतां गतम् ।

इति ते योगमाहात्म्यं, कथं श्रद्धीयतां परै ? ॥८॥

ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों आपमें अभेद रूप में हैं । इस प्रकार के आपके योग के माहात्म्य में अन्य किस प्रकार श्रद्धा कर सकते हैं ? (८)

—०—

पद्महवा प्रकाश

जगज्जैत्रा गुणास्त्रात -रन्ये तावत्तवासताम् ।

उदात्तशान्तया जिग्ये, मुद्रयैव जगत्त्रयी ॥१॥

हे जग-रक्षक ! जगत को जीतने वाले आपके अन्य गुण तो दूर रहे परन्तु आपकी उदात्त (पराजित न कर सकें वैसी) एव शान्त मुद्रा ने ही तीनों लोको पर विजय प्राप्त कर ली है । (१)

मेरुस्तूणीकृतो मोहात्, पयोधिर्गोष्पदीकृतः ।

गरिष्ठेभ्यो गरिष्ठो यैः, पाप्मभिस्त्वमपोहितः ॥२॥

हे नाथ ! इन्द्र आदि से भी महान् आपका जिन्होंने अनादर किया है उन्होंने अज्ञान से मेरु को तृण के समान समझा है और समुद्र को गाय के खुर के समान माना है । (२)

च्युतश्चिन्तामणिः पाणे -स्तेषां लब्धा सुधा सुधा ।

येस्त्वच्छासनसर्वस्व -मज्ञानैर्नात्मसात्कृतम् ॥३॥

जिन अज्ञानियों ने आपके शासन का सर्वस्व (धन) अपने अधीन नहीं किया, उनके हाथ से चिन्तामणि रत्न गिर पड़ा है और प्राप्त हुआ अमृत व्यर्थ गया है । (३)

यस्त्वय्यपि दधौ दृष्टि -मुल्मुकाकारधारिणीम् ।

तमाशुशुक्षणिः साक्षा -दालप्यालमिद हि वा ॥४॥

हे भगवन् ! आपके लिये भी जो मनुष्य जलते उल्मुक के आकार को धारण करने वाली दृष्टि रखते हैं उन्हें साक्षात् अग्नि जला डाले अथवा ऐसा वचन नहीं कहना ही उत्तम है । (४)

त्वच्छासनस्य साम्य ये, मन्यन्ते शासनान्तरैः ।

विषेण तुल्य पीयूष, तेषा हन्त ! हतात्मनाम् ॥५॥

हे नाथ ! खेद की बात है कि जो आपके शासन को अन्य शासनों के समान मानते हैं उन अज्ञानियों के लिये अमृत भी विष के समान है । (५)

अनेङ्मूका मूयासु -स्ते येषां त्वयि मत्सर ।

शुभोदकाय वैकल्य -मपि पापेषु कर्मसु ॥६॥

हे नाथ ! जिन्हें आपके प्रति ईर्ष्या है वे बहरे और गूंगे हो जायें, क्योंकि पर-निन्दा का श्रवण एव उच्चारण आदि पाप-कार्यों में इन्द्रियों की रहितता शुभ परिणाम के लिये ही है, अर्थात् कान एव जीभ के अभाव में आपकी निन्दा का श्रवण एव उच्चारण नहीं कर सकने से वे दुर्गति में नहीं जायेंगे, यह उन्हें भविष्य में महान् लाभ है । (६)

तेभ्यो नमोऽञ्जलिरयं, तेषां तान्समुपास्महे ।

त्वच्छासनामृतरसै -र्यैरात्माऽसिच्यतान्वहम् ॥७॥

हे नाथ ! आपके शासन रूपी अमृत रस से जिन्होंने अपनी आत्मा का सदा सिचन किया है, उन्हें हमारा नमस्कार हो । उन्हें हम दो हाथ जोड़ते हैं और उनकी हम उपासना करते हैं । (७)

भुवे तस्यै नमो यस्या, तव पादनखांशवः ।

चिरं चूडामणोयन्ते, ब्रूमहे किमतः परम् ? ॥८॥

हे नाथ ! उस भूमि को भी नमस्कार हो जहाँ आपके चरणों के नाखूनों की किरणें चिरकाल तक चूडामणि के समान सुशोभित होती हैं । इससे अधिक हम क्या कहे ? (८)

जन्मवानस्मि धन्योऽस्मि, कृतकृत्योऽस्मि यन्मुहु ।

जातोऽस्मि त्वद्गुणग्राम -रामणीयकलम्पटः ॥९॥

हे नाथ ! आपके गुण समूह की रमणीयता में मैं बार-बार तन्मय हुआ हूँ जिससे मेरा जन्म सफल है, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ । (९)

—०—

सोलहवाँ प्रकाश

त्वन्मतामृतपानोत्था, इतः शमरसोर्मय ।

पराणयन्ति मां नाथ ! , परमानन्दसम्पदम् ॥१॥

हे नाथ ! एक ओर आपके आगम रूपी अमृत के पान से उत्पन्न उपशम रस की तरंगें मुझे बलपूर्वक मोक्ष की सम्पदा प्राप्त कराती हैं । (१)

इतश्चानादिसंस्कार -मूर्च्छितो मूर्च्छयत्यलम् ।

रागोरगविषावेगो, हताशः करवाणि किम् ? ॥२॥

तथा दूसरी ओर अनादिकालीन संस्कार से उत्पन्न राग रूपी उरग (साँप) के विष का वेग मुझे मूर्च्छित कर देता है - मोहित कर देता है । विनष्ट आशा वाला मैं अब क्या करूँ ? (२)

रागाहिगरलाघ्रातोऽकार्षं यत्कर्मवैशसम् ।
तद्वक्तुमप्यशक्तोऽस्मि, धिग् मे प्रच्छन्नपापताम् ॥३॥

हे नाथ ! राग रूपी साँप के विष से व्याप्त मैंने जो अयोग्य कार्य किये हैं, उनका वर्णन करने में भी मैं समर्थ नहीं हूँ । अतः मेरे प्रच्छन्न पापों को धिक्कार है । (३)

क्षण सक्त, क्षण मुक्त, क्षण क्रुद्धः क्षणं क्षमी ।
मोहाद्यैः क्रीडयैवाह, कारितः कपिचापलम् ॥४॥

हे प्रभु ! मैं क्षण भर सासारिक सुखों में आसक्त हुआ हूँ तो क्षण भर उक्त सुख के विपाक का विचार करने से विरक्त हुआ हूँ; क्षण भर क्रोधी हुआ हूँ तो क्षण भर के लिये क्षमाशील हुआ हूँ । इस प्रकार की चपल क्रीडाओं से ही मोह आदि मदारियों ने मुझे बन्दर की तरह नचाया है । (४)

प्राप्यापि तव सम्बोधि, मनोवाक्कायकर्मजैः ।
दुश्चेष्टितैर्मया नाथ !, शिरसि ज्वालितोऽनल ॥५॥

हे नाथ ! आपका धर्म पाकर भी मैंने मन, वचन और काया के व्यापारों से उत्पन्न दुष्ट चेष्टाओं से सचमुच अपने मस्तक पर अग्नि जलाई है । (५)

त्वय्यपि त्रातरि त्रात -र्यन्मोहादिमलिम्लुचै ।
रत्नत्रय मे ह्लियते, हताशो हा हतोऽस्मि तत् ॥६॥

हे रक्षक ! आप रक्षक विद्यमान हैं तो भी मोह आदि चोर मेरे ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूपी तीन रत्नों का हरण करके जा रहे हैं, जिससे हा ! मैं हताश हो गया हूँ । (६)

भ्रान्तस्तीर्थानि दृष्टस्त्व, मयैकस्तेषु तारफः ।
तत्तवाङ्घ्रौ विलग्नोऽस्मि, नाथ ! तारय तारय ॥७॥

मैं अनेक मतों में भटका हूँ परन्तु उन सब में मैंने आपको ही तारणहार के रूप में देखा है, जिससे मैं आपके चरणों से लिपट गया हूँ । अतः हे नाथ ! आप कृपा करके मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो । (७)

भवत्प्रसादेनैवाह -मियतीं प्रापितो भुवम् ।

श्रौदासीन्येन नेदानी, तव युक्तमुपेक्षितुम् ॥८॥

हे नाथ ! आपकी कृपा से ही मैं इतनी भूमिका को, आपकी सेवा की योग्यता को प्राप्त कर सका हूँ । अतः अब उदासीनता से मेरी उपेक्षा करना योग्य नहीं है, उचित नहीं है । (८)

ज्ञाता तात ! त्वमेवैक -स्त्वत्तो नान्य कृपापरः ।

नान्यो मत्तः कृपापात्र -मेधि यत्कृत्यकर्मठः ॥९॥

हे तात ! आप ही एक ज्ञाता है । आपसे अधिक अन्य कोई दयालु नहीं है और मुझसे अधिक अन्य कोई कृपापात्र (दया पात्र) नहीं है । करने योग्य कार्य में आप कुशल है अतः जो करने योग्य हो उसे आप करने के लिये तत्पर बनें । (९)

—०—

सत्रहवाँ प्रकाश

स्वकृतं दुष्कृतं गर्हन्, सुकृतं चानुमोदयन् ।

नाथ ! त्वच्चरणौ यामि, शरणं शरणोज्झितम् ॥१॥

हे नाथ ! किये गये दुष्कृतों की गद्दी एवं किये गये सुकृतों की अनुमोदना करता हुआ, अन्य की शरण से रहित मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ । (१)

मनोवाक्कायजे पापे, कृतानुमतिकारितैः ।

मिथ्या मे दुष्कृतं भूया -दपुन क्रिययान्वितम् ॥२॥

हे भगवन् ! करने, कराने और अनुमोदना के द्वारा मन वचन काया से हुए पाप के लिए जो दुष्कृत लगा हो उसे पुनः नहीं करने की प्रतिज्ञा से आपके प्रभाव से मेरा वह दुष्कृत मिथ्या हो । (२)

यत्कृतं सुकृतं किञ्चिद्, रत्नत्रितयगोचरम् ।

तत्सर्वमनुमन्येऽहं, मार्गमात्रानुसार्यपि ॥३॥

हे नाथ ! रत्नत्रयी के मार्ग का केवल अनुकरण करने वाला जो कुछ भी सुकृत मैंने किया हो उस सबकी मैं अनुमोदना करता हूँ । (३)

सर्वेषामर्हदादीना, यो योऽर्हत्त्वादिको गुणः ।

अनुमोदयामि त त, सर्वं तेषां महात्मनाम् ॥४॥

अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं में जो जो आर्हन्त्य, सिद्धत्व, पचाचार के पालन में प्रवीणता, सूत्रों की उपदेशकता और रत्नत्रयी की साधना आदि जो जो गुण हैं उन समस्त गुणों की मैं अनुमोदना करता हूँ । (४)

त्वा त्वत्फलमूतान् सिद्धों -स्त्वच्छासनरतान्मुनीन् ।

त्वच्छासन च शरण, प्रतिपन्नोऽस्मि भावतः ॥५॥

हे भगवन् ! भाव अरिहन्त आपके, आपके फलभूत (अरिहन्तो का फल सिद्ध है) समस्त कर्मों से मुक्त एव लोक के अग्रभाग पर स्थित सिद्ध भगवानों की, आपके शासन में अनुरक्त मुनिवरो की और आपके शासन की शरण मैंने भावपूर्वक ग्रहण की है । (५)

क्षमयामि सर्वान्सत्त्वान्सर्वे क्षाम्यन्तु ते मयि ।

मैत्र्यस्तु तेषु सर्वेषु, त्वदेकशरणस्य मे ॥६॥

हे नाथ ! ममस्त प्राणियों से मैं क्षमा याचना करता हूँ, समस्त प्राणी मुझे क्षमा करे, मेरे प्रति कलुषता को त्याग कर मुझे क्षमा प्रदान करे । केवल आपके ही शरणागत मुझ में उन सबके प्रति मैत्री, मित्रभाव, हितबुद्धि हो । (६)

एकोऽह नास्ति मे कश्चिन्, न चाहमपि कस्यचित् ।

त्वदङ्घ्रिशरणस्थस्य, मम दैन्यं न किञ्चन ॥७॥

हे नाथ ! मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ, फिर भी आपके चरणों की शरण ग्रहण किये हुए मुझ में तनिक भी दीनता नहीं है । (७)

यावन्नाप्नोमि पदवीं, परा त्वदनुभावजाम् ।

तावन्मयि शरण्यत्व, मा मुञ्चः शरण श्रिते ॥८॥

हे विश्व-वत्सल ! आपके प्रभाव से प्राप्त होने वाली उत्कृष्ट पदवी—मुक्तिपद मुझे प्राप्त न हो, तब तक शरणागत मेरे, आप पालक बने रहे, पालकता का त्याग नहीं करें । (८)

—०—

न परं नाम मृद्वेव, कठोरमपि किञ्चन ।

विशेषज्ञाय विज्ञप्यं, स्वामिने स्वान्तशुद्धये ॥१॥

केवल सुकोमल वचनो से ही नहीं, किन्तु विशेषज्ञ-हितकारी स्वामी को अन्त करण की शुद्धि के लिए कुछ कठोर वचनो से भी विनती करनी चाहिये । (१)

न पक्षिपशुसिंहादि -वाहनासीनविग्रहः ।

न नेत्रगात्रवक्त्रादि -विकारविकृताकृतिः ॥२॥

हे स्वामिन् ! लौकिक देवो की तरह आपका शरीर हस, गरुड आदि पक्षियो, छाग, वृषभ, सिंह, व्याघ्र आदि पशुओ के वाहन पर आरुढ नहीं है, तथा आपकी आकृति भी उन देवो की तरह नेत्र, गात्र (शरीर) और मुह आदि के विकारो से विकृत नहीं है । (२)

न शूलचापचक्रादि -शस्त्राङ्कुरपल्लवः ।

नाङ्गनाकमनीयाङ्ग -परिष्वङ्गपरायणः ॥३॥

हे नाथ ! आप अन्य देवो की तरह कर-पल्लव त्रिशूल, धनुष एव चक्र आदि शस्त्रो से चिन्हित नहीं हुए हैं, तथा आपकी उत्सग (गोद) स्त्रियो के मनोहर अंग का आलिंगन करने मे तत्पर नहीं हुई है । (३)

न गर्हणीयचरित -प्रकम्पितमहाजनः ।

न प्रकोपप्रसादादि -विडम्बितनरामरः ॥४॥

हे नाथ ! अन्य देवो की तरह निन्दनीय चरित्र से आपने महाजनो (उत्तम पुरुषो) को प्रकम्पित नहीं किया, तथा प्रकोप एव प्रसाद (कृपा) के द्वारा आपने देवताओ और मनुष्यो को विडम्बना मे नहीं डाला । (४)

न जगज्जननस्थेम -विनाशविहितादरः ।

न लास्यहास्यगीतादि -विप्लोवप्लुतस्थितिः ॥५॥

हे नाथ ! अन्य देवो की तरह जगत् को उत्पन्न करने मे, स्थिर करने मे अथवा विनाश करने मे आपने आदर नहीं बताया तथा नटो के उचित नृत्य, हास्य और गीत आदि चेष्टाओ के द्वारा आपने अपनी स्थिति को उपद्रवयुक्त नहीं किया । (५)

तदेव सर्वदेवेभ्य, सर्वथा त्व विलक्षणः ।

देवत्वेन प्रतिष्ठाप्य, कथ नाम परीक्षकैः ? ॥६॥

इस कारण भगवन् ! आप समस्त देवो मे समस्त प्रकार से विलक्षण है, अत परीक्षकगण आपको देव के रूप मे कैसे प्रतिष्ठित करे ? (६)

अनुस्रोत सरत्पर्ण - तृणकाष्ठादियुक्तिमत् ।

प्रतिस्रोत श्रयद्वस्तु, कथा युक्त्या प्रतीयताम् ॥७॥

हे नाथ ! पत्ते, तृण (घास) और काष्ठ आदि वस्तु पानी के प्रवाह के अनुकूल चले यह बात युक्ति-सगत है, परन्तु वे प्रवाह के प्रतिकूल चलें यह बात किस युक्ति से निश्चित की जाये ? (७)

अथवाऽल मन्दबुद्धि - परीक्षकपरीक्षणं ।

ममापि कृतमेतेन, वैयाख्येन जगत्प्रभो ? ॥८॥

अथवा हे जगत्-प्रभु ! मन्द बुद्धि-युक्त परीक्षको की परीक्षाओ से मुक्ति हुई तथा मुझे इस प्रकार की परीक्षा करने के हठाग्रह से मुक्ति हुई । (८)

यदेव सर्वससारि - जन्तुरूपविलक्षणम् ।

परीक्षन्ता कृतघियस्तदेव तव लक्षणम् ॥९॥

हे स्वामिन् ! समस्त ससारी जीवो के स्वरूप से जो कोई विलक्षण स्वरूप इस विश्व मे प्रतीत हो, वही आपका लक्षण है । इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष परीक्षा करें । (९)

क्रोधलोभभयाक्रान्त, जगदस्माद्विलक्षणः ।

न गोचरो मृदुधिया, वीतराग ! कथञ्चन ॥१०॥

हे वीतराग ! यह जगत् क्रोध और भय से आक्रान्त है, व्याप्त है, जबकि आप क्रोध आदि से रहित होने के कारण विलक्षण हैं । अत मृदु (मन्द) बुद्धि वाले बहिर्मुख पुरुषो को आप किसी भी प्रकार से गोचर (प्रत्यक्ष) नहीं हो सकते । (१०)

—०—

उन्नीसवाँ प्रकाश

तव चेतसि वर्तेऽह - मिति वार्त्तापि दुर्लभा ।

मच्चित्ते वर्त्तसे चेत्त्व - मलमन्धेन केनचित् ॥११॥

हे नाथ ! लोकोत्तर चरित्रवाले आपके चित्त में मैं रहूँ यह तो असम्भव है परन्तु आपका मेरे चित्त में रहना सम्भव है, और यदि ऐसा हो जाये तो मुझे कोई अन्य मनोरथ करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । (१)

निगृह्य कोपतः कांश्चित्, कांश्चित्तुष्ट्याऽनुग्रह्य च ।

प्रतार्यन्ते मृदुधियः, प्रलम्भनपरै परैः ॥२॥

हे नाथ ! ठगने में तत्पर अन्य देव कुछ मन्द बुद्धिवालो को कोप से— शाप आदि देकर और कुछ को प्रसाद से—वरदान आदि देकर ठगते हैं, परन्तु आप जिनके चित्त में हो वे मनुष्य ऐसे कुदेवों के द्वारा ठगे नहीं जाते । अतः आप मेरे चित्त में रहे तो मैं कृतकृत्य ही हूँ । (२)

अप्रसन्नात्कथं प्राप्यं, फलमेतदसङ्गतम् ? ।

चिन्तामण्यादयः किं न, फलन्त्यपि विचेतनाः ? ॥३॥

हे नाथ ! कदापि प्रसन्न नहीं होने वाले आपसे फल कैसे प्राप्त किया जाये यह कहना असंगत है, क्योंकि चिन्तामणि रत्न आदि विशिष्ट चेतना रहित हैं फिर भी क्या वे फल प्रदान नहीं करते ? अवश्य करते हैं ।

(विशिष्ट चेतना रहित चिन्तामणि आदि स्वयं किसी पर प्रसन्न नहीं होते, फिर भी विधिपूर्वक उनकी आराधना करने वाले को फल प्राप्त होता है । उसी तरह से वीतराग परमात्मा की विधिपूर्वक आराधना करने वाले को फल अवश्य प्राप्त होता है । (३)

वीतराग ! सपर्यातस्तवाज्ञापालनं^१ परम् ।

आज्ञाऽऽराद्धा विराद्धा च, शिवाय च भवाय च ॥४॥

हे वीतराग ! आपकी पूजा की अपेक्षा भी आपकी आज्ञा का पालन श्रेष्ठ है, क्योंकि आराधक आज्ञा मोक्ष के लिए होती है और विराधक आज्ञा ससार के लिए होती है । (४)

आकालमियमाज्ञा ते, हेयोपादेयगोचराः ।

आस्रवः सर्वथा हेय, उपादेयश्च संवरः ॥५॥

आपकी यह आज्ञा सदा हेय-उपादेय के विषय में है, और वह यह है कि आस्रव समस्त प्रकार से हेय (त्याग करने योग्य) है और सवर समस्त प्रकार से उपादेय (अंगीकार करने) योग्य करने है । (५)

आस्रवो भवहेतु स्यात्, सवरो मोक्षकारणम् ।
द्वितीयमार्हन्तो मुष्टि - रन्यदस्याः प्रपञ्चनम् ॥६॥

आस्रव भय का कारण है और सवर मोक्ष का कारण है । श्री अरिहन्त देवो के उपदेश का यह सक्षिप्त रहस्य है । अन्य समस्त उसका विस्तार है । (६)

इत्याज्ञाराधनपरा, अनन्ता परिनिर्वृत्ता ।
निर्वान्ति चान्ये ववचन, निर्वस्यन्ति तथा परे ॥७॥

इस प्रकार की आज्ञा के आराधक अनन्त आत्माओं ने निर्वाण प्राप्त किया है, अन्य कुछ कही प्राप्त करते हैं और अन्य अनन्त भविष्य में निर्वाण पद प्राप्त करेंगे । (७)

हित्वा प्रसादनाद्दैन्य - मेकर्यैव त्वदाज्ञया ।
सर्वथैव विमुच्यन्ते, जन्मिन कर्मपञ्जरात् ॥८॥

हे विश्वेश ! जगत् में ऐसा कहा जाता है कि यदि स्वामी की प्रसन्नता हो तो फल की प्राप्ति होती है परन्तु यह बात चिन्तामणि के दृष्टान्त से असंगत है—इसी प्रकाश के द्वितीय श्लोक में यह सिद्ध करके बताया गया है । अतः दीनता का त्याग करके निष्कपट भाव से आपकी आज्ञा की आराधना करके भव्य प्राणी कर्म रूपी पिंजरे से सर्वथा मुक्त होते हैं । इस कारण आपकी आज्ञा की आराधना करना ही मुक्ति का एक श्रेष्ठ उपाय है । (८)

—०—

वीसर्वा प्रकाश

पादपीठलुठन्मूर्ध्नि, मयि पादरजस्तव ।
चिर निवसतां पुण्य - परमाणुकणोपमम् ॥९॥

आपके पादपीठ में शीश नमाते समय मेरे ललाट पर पुण्य-परमाणु-कणों के समान आपकी चरण-रज चिरकाल रहे । (९)

मद्दृशौ त्वन्मुखासक्ते, हर्षवाष्पजलोर्मिभि ।

अप्रेक्ष्यप्रेक्षणोद्भूत, क्षणात्क्षालयतां मलम् ॥२॥

आपके मुख के प्रति आसक्त मेरे नेत्र पहले अप्रेक्ष्य वस्तुओं को देखने से उत्पन्न पाप-मल को पल भर में हर्षाश्रुओं के जल की तरंगों से धो डाले । (२)

त्वत्पुरो लुठनैर्भूयान्, मद्भालस्य तपस्विन ।

कृतासेव्यप्रणामस्य, प्रायश्चित्त किणावलि ॥३॥

हे प्रभु ! उपासना के लिए अयोग्य अन्य देवों को प्रणाम करने वाली और तीनों लोकों द्वारा सेव्य आपकी उपासना से वंचित रहने से कृणा-स्पद बनी मेरी इस ललाट को आपके समक्ष नमाने से उस पर लगी हुई क्षत की श्रेणी ही प्रायश्चित्त स्वरूप हो । (३)

मम त्वद्दर्शनोद्भूताश्चिर रोमाञ्चकण्टकाः ।

नुदन्तां चिरकालोत्था -मसद्दर्शनवासनाम् ॥४॥

हे निर्मम-शिरोमणि ! आपके दर्शन से मुझ में चिरकाल तक उत्पन्न रोमांच रूपी कण्टक दीर्घ काल से उत्पन्न कुशासन की दुर्वासना का अत्यन्त नाश करे । (४)

त्वद्वक्त्रकान्तिज्योत्स्नासु, निपीतासु सुधास्विव ।

मदीयैर्लोचनाम्भोजैः, प्राप्यता निर्निमेषता ॥५॥

हे नाथ ! अमृत तुल्य आपके मुँह की कान्ति रूपी ज्योत्स्ना का पान करते हुए मेरे नेत्र रूपी कमल निर्निमेष रहे । (५)

त्वदास्यलासिनी नेत्रे, त्वदुपास्तिकरी करी ।

त्वद्गुणश्रोतृणी श्रोत्रे, भूयास्तां सर्वदा मम ॥६॥

हे नाथ ! मेरे दोनों नेत्र आपका मुँह देखने में सदा लालायित रहे, मेरे दोनों हाथ आपकी पूजा करने में सदा तत्पर रहे और मेरे दोनों कान आपके गुणों का श्रवण करने के लिये सदा उद्यत रहे । (६)

कुण्ठापि यदि सोत्कण्ठा, त्वद्गुणग्रहणं प्रति ।

ममैषा भारती तर्हि, स्वस्त्यै तस्यै किमन्यया ॥७॥

हे प्रभु ! मेरी यह कुण्ठित वाणी आपके गुण ग्रहण करने के लिये उत्कण्ठित हो तो उसका कल्याण हो । इसके अतिरिक्त अन्य वाणी से क्या होगा ? (७)

तव प्रेक्ष्योऽस्मि दासोऽस्मि, सेवकोऽस्म्यस्मि किङ्करः ।

श्रोमिति प्रतिपद्यस्व, नाथ ! नात पर ब्रूवे ॥८॥

हे नाथ ! मैं आपका प्रेक्ष्य हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ और किंकर हूँ । अतः “यह मेरा है” इस भाव से आप मुझे स्वीकार करें । इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं कहता । (८)

श्री हेमचन्द्रप्रभवाद् - वीतरागस्तवादितः ।

कुमारपाल - भूपालः, प्राप्नोतु फलभीप्सितम् ॥९॥

श्री हेमचन्द्र सूरेश्वर द्वारा रचित इस श्री वीतराग स्तोत्र से श्री कुमारपाल भूपाल मुक्ति (कर्मक्षय) रूपी अभीप्सित फल प्राप्त करें । (९)

—०—

श्री जिनगुण स्तवन की महिमा

गगन तणु जेम नहि मान ।

तेम अनन्त फल जिन गुण गान ॥

—श्री सकलचंद्रजी उपाध्याय

(१)

वक्तृत्व एव कवित्व शक्ति—

स्तुति, स्तवन, प्रशंसा, वर्णवाद आदि एक ही अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द है। स्तुति अथवा स्तवन, प्रशंसा अथवा वर्णवाद, व्यक्त-शब्दोच्चार के द्वारा हो सकता है। ससार में ऐसे अनन्त प्राणी हैं कि जिनमें व्यक्त-शब्दोच्चारण की शक्ति ही नहीं है। समस्त एकेन्द्रिय प्राणी इस शक्ति से रहित हैं तथा जीभ वाले दो इन्द्रिय आदि समस्त प्राणी भी वर्णवाद के योग्य व्यक्त-शब्दोच्चार करने की शक्तियुक्त नहीं होते। सभी पंचेन्द्रिय प्राप्त देवों तथा मनुष्यों को ही अनादि ससार में परिभ्रमण करने से क्वचित् यह शक्ति प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त प्राणी तो स्वकर्म परिणाम से आवृत्त हैं।

प्रबल ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से विशिष्ट चित् शक्ति-चैतन्य से शून्य होते हैं। अतः उनमें कवित्व अथवा वक्तृत्व सुलभ वाचा नहीं होती और जब तक वह वाचा (वाणी) प्राप्त न हो तब तक किसी योग्य का गुण-गान नहीं हो सकता। इस प्रकार की वाणी प्राप्त होने पर भी अधिकतर देव एवं मनुष्य अपनी भवाभिनन्दिता के योग से अन्यो का अर्थात् गुण-गान करने के लिये अयोग्य देव एवं मनुष्यों आदि के अवगुणों का कीर्तन करने के लिये ही प्रयत्नशील होते हैं और इस प्रकार से विशिष्ट शक्ति प्राप्त करके भी स्व आत्मा को मलिन करने में ही प्रवृत्त होते हैं। कुछ ही भव-भीरु महापुरुष इस प्रकार की वक्तृत्व एव कवित्व शक्ति प्राप्त करने के पश्चात् स्तुति एवं स्तवन करने योग्य गुणवान् देव-गुरु आदि की स्तुति

करने में प्रयत्नशील होते हैं और उस कार्य के द्वारा वे अपनी आत्मा को कर्म-मल से मुक्त करते हैं ।

गुण-वर्णन की आवश्यकता—

गुणवान् अथवा अधिक गुणों वाली आत्माओं के अद्भूत गुणों का समुत्कीर्तन करना ही वाणी (सरस्वती) प्राप्त करने का सच्चा फल है । जो स्तुति करने योग्य होते हैं उनकी स्तुति करने का अवसर जीव को इस भव-वन में किसी समय ही प्राप्त होता है । शक्ति के अभाव में अधिकतर समय तो योग्य पुरुष की स्तुति किये बिना ही व्यतीत होता है और शक्ति प्राप्त होने पर अयोग्य की स्तुति करने में वह शक्ति नष्ट हो जाती है । ऐसी दशा में योग्य की स्तुति करने का अवसर प्राप्त होना अत्यन्त ही कठिन होता है । यह तत्त्व समझने वाले तत्त्वज्ञ महापुरुषों को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त हो जाये तब वे स्तवन करने योग्य महापुरुषों को स्तवना करने में तनिक भी कमी नहीं रखते । इस बात का परिचय आज पूर्वाचार्यों द्वारा रचित असंख्य स्तोत्र, स्तवन एवं स्तुति हमें प्रत्यक्ष रूप से कराती हैं । महापुरुषों को प्राप्त वक्तृत्व शक्ति एवं कवित्व शक्ति का उपयोग श्री जिनेश्वर भगवान् के गुण-गान करने के लिए मुक्त रूप से हुआ है । यद्यपि वे इस प्रकार से भी जिनेश्वर देव के एक भी गुण का पूर्णतः उत्कीर्तन करने में समर्थ नहीं हुए हैं—यह बात वे स्वयं स्वीकार करते हैं और उसका कारण भी स्पष्ट ही है, परन्तु सच्चे गुण का वाणी से पूर्णतः वर्णन करना असंभव है । वाणी तो केवल दिशा-निर्देश कर सकती है । अतः पहचान तो उक्त दिशा निर्देश से होने वाले आत्मानुभव पर आधार रखती है ।

विशुद्ध श्रद्धा एवं भक्ति—

किसी भी गुण की सच्ची महिमा वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती, किन्तु मन के द्वारा प्रकट की जा सकती है । अतः एक महापुरुष का कथन है कि—“सत्यगुण के कथन में कदापि अतिशयोक्ति हो ही नहीं सकती, सदा अल्पोक्ति ही रहती है ।” इस सत्य को परमार्थदर्शी पूर्व आचार्य प्रवर यथार्थ रूप से समझते थे । इस कारण श्री जिन गुण स्तवन में उन्होंने वाणी की अविरल वृष्टि की तदपि यह अविरल प्रवाह उनके एक भी अद्भूत गुण का तनिक भी वर्णन नहीं कर सका, इस सत्य को उन्होंने स्वीकार किया है । किसी ने बाल-चपलता करने की बात कही है तो किसी ने दोनों भुजाएँ फैला कर समुद्र की विशालता का वर्णन करने जैसी चेष्टा करने की बात कही है ।

इस प्रकार समस्त स्तुतिकारो ने अपनी उस विषय की असमर्थता को नि सकोच भाव से प्रदर्शित करते हुए कहा है कि—“हममें सामर्थ्य नहीं होते हुए भी हम श्री जिन-गुण गाने के लिए उद्यत हुए हैं, उसका कारण केवल हमारी श्रद्धा एव श्री जिन-गुणों के प्रति हमारी भक्ति ही है। परमात्म-गुणों की भक्ति हमें सभव-असभव के विचार-चातुर्य से रहित करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रद्धा एव भक्ति से बोले हुए उल्टे-सीधे अथवा असम्बद्ध वचन भी बालालाप की तरह श्रोताओं में अरुचि नहीं परन्तु विस्मय एव कौतुक उत्पन्न किये बिना नहीं रहते।” निर्मल बुद्धि वाले सज्जन पुरुष ऐसी असम-जस पूर्ण चेष्टा की हँसी नहीं उड़ाते, परन्तु वैसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वे निर्मल मतिवाले महापुरुष समझते हैं कि स्तुति कोई गुणों की यथार्थ प्रदर्शक नहीं है, परन्तु स्तुति करने वाली आत्मा में उक्त गुण के प्रति जो विशुद्ध श्रद्धा एव भक्ति निहित है, उसकी ही केवल प्रदर्शक है।

समस्त स्तवन योग्य महापुरुषों के स्तवन का अन्तर्भाव—

जिसके गुणों के प्रति जिसे श्रद्धा एव भक्ति है, उसके गुणों का कीर्तन करने के लिये जगत् में कौन प्रवृत्त नहीं होता ? अवाग् एव अबूझ प्राणी भी अपने पालकों और पोषकों के गुण-गान करने के लिए अपने अगो-पागों के द्वारा विविध प्रकार की चेष्टा करते दृष्टिगोचर होते हैं, तो फिर विशुद्ध वाणी एव विशुद्ध चैतन्य युक्त आत्मा अपने उपकारियों के गुणों का वर्णन करने के लिए अपनी देह एव वाणी के द्वारा समस्त सभव प्रयत्न करे तो उसमें आश्चर्य ही क्या है ?

श्री जिन-गुण-स्तवन के प्रति श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति भी स्वरुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न मनुष्यों और पशुओं तक का गुण-गान करने में क्या कमी रखते हैं ? यदि सोचा जाय तो इस जगत् में सर्वत्र प्रशंसा का साम्राज्य छाया हुआ है। अपने स्वयं के प्रशंसक की प्रशंसा करना वर्तमान समय में शिष्टाचार का एक प्रमुख अंग माना जाता है तथा यदि प्रशंसक की प्रशंसा न की जाये तो उसे शिष्टाचार भंग करने वाला घोषित किया जाता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति की प्रशंसा जन-समुदाय का अधिकतर वर्ग करता हो अथवा जो व्यक्ति अपने पुण्य-बल से विशाल जन-समुदाय पर सत्ता जमाया हुआ हो, उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिये, यह जगत द्वारा स्वीकृत है। यदि ऐसा नहीं किया जाये तो उसे लोगों का अथवा सत्ता का अपराधी

तीनों लोको को सनाथ करने वाले एव कृपारस-सिन्धु हे तीर्थपति ! जिस प्रकार सम-भूतला भूमि से पाच सौ योजन से दूर नन्दन-वन आदि तीन वनों से मेरु पर्वत सुशोभित है, उसी प्रकार से जन्म से ही आप मति आदि तीन ज्ञानों से सुशोभित हैं। हे विश्व-भूषण ! आप जिस क्षेत्र में जन्म धारण करते हैं, वह क्षेत्र तीन भवनों के मुकुट तुल्य आपके द्वारा अलंकृत होने से देव-भूमि से भी उत्तम बन जाता है। आपके जन्म-कल्याणक के महोत्सव से पावन बना दिन भी सदा आप ही के समान वन्दनीय हो जाता है। आपके जन्म आदि के दिनों में नितान्त दुःखी नरक के जीव भी सुख की अनुभूति करते हैं। भला अरिहन्तो का उदय किसका सन्ताप-नाशक नहीं होता ? आपके चरणों का अवलम्बन पाकर अनेक आत्मा इस भयानक भव-सागर को पार कर लेते हैं। क्या जहाज का आधार पाया हुआ लोहा भी सागर को पार नहीं कर पाता ? हे भगवन् ! आप मनुष्य लोक में लोगों के पुण्य से अवतीर्ण होते हैं। वृक्ष विहीन वन में कल्पवृक्ष की तरह और जल विहीन मरुस्थल में नदी के प्रवाह (धारा) के समान आपका जन्म लोगों को अत्यन्त इष्ट होता है।

त्रिलोक रूपी कमल को विकसित करने के लिये भास्कर तुल्य एव ससार रूपी मरुस्थल में कल्पतरु तुल्य हे जगन्नाथ ! वह मुहूर्त भी धन्य है जिस मुहूर्त में पुनर्जन्म धारण नहीं करने वाले आपका विश्व के प्राणियों के दुःखोच्छेदनार्थ जन्म होता है। उन मनुष्यों को भी धन्य है कि जो अर्हनिश आपके दर्शन करते हैं। हे भव-तारणहार ! आपकी उपमा देने के लिये अन्य कोई वस्तु ही नहीं है। आपके समान आप ही हैं, इतना ही कह कर हम रुक जाते हैं। आपके सद्भूत गुणों के विषय में कुछ कहने में भी हम समर्थ नहीं हैं, इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं है। स्वयम्भूरमण समुद्र के अगाध जल की थाह लेने में भला कौन समर्थ है ?

हे भगवन् ! आपके यथास्थित गुणों का वर्णन करने में हम असमर्थ हैं तो भी आपके प्रभाव से हमारी बुद्धि का अवश्य विस्तार होगा। हे स्वामी ! त्रय तथा स्थावर दोनों प्रकार के जन्तुओं की हिंसा के परिहार से आप अभयदान की एक दानशाला के समान हैं। आप मृपाचाद के सर्वथा परित्याग से प्रिय, पथ्य एव तथ्य वचन रूपी अमृत-रस के सागर हैं। हे जगत्-पति ! निरुद्ध मोक्ष मार्ग के द्वार को अदत्तादान के प्रत्याख्यान से खोलने वाले आप एक समर्थ द्वारपाल हैं। हे भगवन् ! अखण्ड ब्रह्मचर्य

रूपी महा तेज का विस्तार करने के लिये तथा मन्मथ रूपी अधकार का मथन करने के लिये आप एक प्रचण्ड सूर्य हैं ।

हे नाथ ! पृथिवी आदि समस्त परिग्रह का एक साथ पलाल-पुञ्ज की तरह परित्याग करने वाले आप त्याग-मूर्ति हैं । पंच महाव्रत रूपी व्रत का बोझा वहन करने के लिये वृषभ तुल्य एव भव-सिन्धु को पार करने के लिये जहाज तुल्य आपको हमारा पुन-पुन नमस्कार हो, पाँच महाव्रतों की सहोदरवहनो के समान पाँच समितियों के धारक आपको पुन-पुन नमस्कार हो और आत्मारामैकमन से युक्त, वचन गुप्ति के धारक एव समस्त चेष्टाओं से निवृत्त आपको पुन पुन नमस्कार हो ।

हे अखिल विश्व के नाथ ! अखिल विश्व को अभय प्रदान करने वाले ! ससार-सागर-समुत्तारण ! प्रातः काल में आपके दर्शन से हमारे समस्त पाप नष्ट होते हैं । हे नाथ ! भव्य जीवों के मन रूपी जल को निर्मल करने के लिये कतक चूर्ण के समान आपकी वाणी का जय जयकार होता है । हे करुणा-क्षीर-सागर ! आपके शासन रूपी महारथ पर आरोहण करने वालों को दूरस्थ लोकाग्र भी समीप प्रतीत होता है । हे देव ! आप निष्कारण जगदधु का मैं साक्षात् दर्शन करता हूँ, वह लोक लोकाग्र की अपेक्षा भी मेरे मन में उत्तम है ।

हे स्वामी ! आपके दर्शन रूपी महानद के रस से परिपूर्ण नेत्रों के द्वारा ससार में भी मैं मोक्ष-सुख के आस्वादन का अनुभव करता हूँ । राग-द्वेष एव कषाय रूपी भयानक शत्रुओं से पीडित जगत् भी हे नाथ ! आप अभय देने वाले की कृपा से ही निर्भय है । तत्त्व को आप स्वयं ही बताते हैं, आप ही मार्ग भी बताते हैं तथा विश्व की आप ही रक्षा करते हैं, तो फिर मेरे लिये मागने का कुछ रहता ही नहीं है । हे भगवन् ! आपकी पर्षदा में परस्पर युद्ध करने वाले शत्रुराज भी मित्र बन कर रहते हैं । हे देव ! आपकी पर्षदा में शाश्वत वैर रखने वाले अन्य जीव भी आपके असीम प्रभाव से अपनी स्वाभाविक शत्रुता को भुला कर मैत्री धारण करते हैं ।

(२)

वाणी का सच्चा फल—

गुणवान के गुणों का उत्कीर्तन करना प्राप्त वाणी का सच्चा फल है । वाणी प्राप्त होने पर उसका कुछ न कुछ उपयोग होता ही रहता है ।

जिन भक्ति]

मानव-देह में प्राप्त, बोलने एवं सोचने की शक्ति का प्रवाह नित्य होता ही रहता है। जिस प्रकार मन को नियंत्रण में रखना कठिन है, उसी प्रकार से प्राप्त वाणी को भी सर्वथा रोक देना, अमुक अवस्था तक नहीं पहुँचे मनुष्यों के लिये असंभव है। वाणी का कुछ न कुछ उपयोग तो होता ही है, तो फिर उसका सर्वोत्तम उपयोग क्या हो सकता है, उसे खोजना अनिवार्य हो जाता है।

क्या नाम लेने से अथवा गुण गाने से कार्य-सिद्धि संभव है ? —

कुछ मनुष्य कहते हैं कि श्री जिन का नाम लेने से अथवा गुण-गाने से कार्य-सिद्धि हो जाती हो तो अन्न अथवा धन का नाम लेने से अथवा गुण गाने से अन्न अथवा धन की प्राप्ति हो जानी चाहिए। नाम लेना अथवा गुण गाना तो केवल औपचारिक भक्ति है। सच्ची भक्ति तो उस नाम और गुण वाले के गुणों को प्राप्त करने का उद्यम ही है। जो व्यक्ति धन अथवा अन्न प्राप्त करने के लिये उद्यम नहीं करते, उन्हें उनके नाम का जाप अथवा गुणों का स्तवन क्या लाभ करता है ? नाम-स्मरण नहीं करने वाला अथवा वाणी के द्वारा गुणों का लम्बा उत्कीर्तन नहीं करने वाला व्यक्ति भी यदि उनकी प्राप्ति के लिये उचित उद्यम करे तो उसे उस वस्तु की प्राप्ति होगी ही। इस प्रकार नाम-स्मरण अथवा गुणोत्कीर्तन का कोई विशेष फल नहीं है, यह निश्चय करके जो लोग उसकी उपेक्षा करते हैं, वे वस्तु का एक पक्ष ही ग्रहण करते हैं और कार्य-सिद्धि करने वाले अन्य उपयोगी पक्षों का एकान्तवादी बन कर त्याग करते हैं।

उद्यम एवं आज्ञा-पालन के लिये प्रेरक तत्त्व—

उद्यम अथवा आज्ञा-पालन के बिना कार्य-सिद्धि असंभव है, तो भी उक्त उद्यम की ओर आत्मा को प्रेरित करने वाली प्रथम वस्तु कौनसी है, इस पर चिन्तन करना शेष रहता है। जिसका नाम किसी को ज्ञात नहीं है और जिसके गुणों के प्रति जिसे अनुराग नहीं है, उस वस्तु की प्राप्ति के लिये कभी उद्यम हुआ हो यह किसी ने कभी नहीं देखा। जहाँ जिस वस्तु की प्राप्ति के लिये उद्यम होता है वहाँ उस वस्तु के नाम का और गुणों का परिचय होता है।

श्री जिन की आज्ञा के पालन के लिये उद्यमशील होने की अभिलाषा उनके गुणों के ज्ञान एवं गान के बिना बन्ध्या रहने के लिये ही सर्जित है।

श्री जिन के गुण-गान में थकान प्रदर्शित करने वाले पुरुष उनकी आज्ञा-पालन का दावा करते हो तो वह प्रायः दम्भ स्वरूप ही सिद्ध होगा। प्रायः कहने का तात्पर्य यह है कि संयोग के अभाव में गुणोत्कीर्तन के बिना भी क्वचित् आज्ञा-पालन हो सकता है, परन्तु आज्ञा-पालक एवं आज्ञा-पालन अभिलाषी व्यक्ति, संयोग एवं शक्ति होते हुए भी श्री जिन का गुणोत्कीर्तन करने वाला न हो, यह असंभव है।

जाप एवं कीर्तन की आवश्यकता—

धन अथवा अन्न का जीव को अनादिकालीन परिचय है। उनका नाम उसके होठों पर और उनके गुण उसके हृदय में गुंथे हुए होते हैं। वह यदि भूलना चाहे तो भी धन एवं अन्न के गुण, उपलब्ध नहीं भूल नहीं सकता। इस दशा में उसे अन्न अथवा धन का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होती अथवा उनकी स्तुति करने के लिए निकालने की भी आवश्यकता नहीं होती। श्री जिन के गुणों के लिये जीव की ऐसी दशा नहीं है। श्री जिन के गुणों को स्मरण करने के लिये जीव को कदापि हुआ ही नहीं है और यदि हुआ हो तो प्रमाण यही है कि आज स्मरण कराने पर भी भूल जाते हैं।

श्री जिन के अपार एवं अनन्त गुणों को स्मरण करने वाले आत्मा को अपूर्व लाभ, उनमें होने वाले निर्विकल्पिक और अव्याबाध सुख की प्राप्ति आदि की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। चित्त उनकी ओर लगाने के लिये, उनके गुणों के स्मरण के लिये और उन गुणों की स्मृति के लिये उनके गुणों का बार बार जाप एवं कीर्तन करना आवश्यक है। उन गुणों के सतत जाप, स्मरण और कीर्तन से ही उनके गुणों का परिचय किया जा सकता है।

वे दोनों से भ्रष्ट हो जाते हैं—

आज्ञा-पालन आदि अन्य साधनों की भी आवश्यकता होती ही है, तो भी इन सब में प्राथमिक उपाय के रूप में जाप एवं स्तवन का प्रमुख भाग रहता है। जाप के बिना ध्यान नहीं होता और स्तवन के बिना आज्ञाराधना का उतना उल्लास जागृत नहीं होता।

श्री जिन की यथास्थित आज्ञा की आराधना यथाख्यात् चारित्र्य का पालन है। यह दशा प्राप्त करने के लिए श्री जिन-गुण-स्तवन भी एक परम आवश्यक साधन है। यथाख्यात् चारित्र्य तक पहुँचे हुए पुरुष श्री जिन-गुण का स्तवन न करे तो चल सकता है, परन्तु उस स्थिति तक पहुँचने से पूर्व ही आज्ञाराधना के नाम पर श्री जिन-गुण-स्तवन आदि का अवलम्बन त्याग देने का वाद करे वे दोनों से भ्रष्ट हो जाते हैं।

आत्म-गुण-प्राप्ति में प्रधान निमित्त—

अथवा श्री जिन-गुण की स्तुति करना भी एक प्रकार से श्री जिनाज्ञा का पालन और आराधन है। “जिस प्रकार अन्न एवं धन की स्तुति करने से अन्न एवं धन प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार से श्री जिन-गुण का स्तवन करने मात्र से उनकी प्राप्ति नहीं होती”—यह कहने में दृष्टान्त-वैषम्य है। अन्न एवं धन आत्म-बाह्य पदार्थ हैं। आत्म-बाह्य पदार्थों की प्राप्ति केवल स्मरण, स्तवन अथवा ध्यान से नहीं हो सकती, परन्तु उसके लिए बाह्य प्रयत्नों की भी आवश्यकता होती है, जबकि आत्म-गुणों की प्राप्ति के लिए बाह्य प्रयत्नों की प्रधानता नहीं होती, किन्तु स्तवन आदि आन्तरिक प्रयत्नों की ही प्रधानता होती है। इसके लिए जिन-गुण स्तवन आत्म-गुणों की प्राप्ति में प्रधान कारण है। इस कारण पूर्व महर्षियों ने इस अंग को भी अन्य अंगों की तरह विशेष रूप से अपनाया है।

श्री जिनेश्वरों की स्तुति—

श्री जिन-गुण-महिमा प्रदर्शित करने के लिये और श्री जिनेश्वर देवों के जगत् के जीवों पर असीम उपकार करने के लिये असाधारण वाक्-शक्ति का प्रवाह बहाने वाले पूर्व महर्षियों का कथन है कि—“जिस प्रकार घड़ों के द्वारा समुद्र के जल का माप निकालना असम्भव है, उसी प्रकार हम जैसे जड़ बुद्धि वाले लाखों पुरुषों के द्वारा गुणों के सागर भगवान् श्री जिनेश्वर देवों के गुणों की थाह लेना भी असम्भव है, फिर भी हम भक्ति से निरकुश बने हुए अपनी शक्ति अथवा योग्यता का तनिक भी विचार

किये बिना ही त्रिलोकीनाथ श्री तीर्थंकर देवों के गुणों का उत्कीर्तन करने के लिये उत्साहित होते हैं ।”

उन महर्षियों का कथन है कि—“भगवान के गुणों के प्रभाव से हमारी मन्द बुद्धि भी प्रभावशाली हो जाती है । गुणों रूपी पर्वत के दर्शन से भक्ति के वशीभूत बने एव बुद्धिहीन हम नवीन-नवीन वाणी को प्राप्त करते हैं ।”

योगी-पुङ्गवों के द्वारा भी अमूल्य श्री जिनेश्वर देवों का गुण-गान करने के लिये तत्पर बने महर्षि अपनी बाल चेष्टा बतला कर प्रभु के गुण-गान में अग्रसर होकर कहते हैं कि—“हे भगवन् ! आपको नमस्कार करने वाले तपस्या करने वालों से भी आगे बढ़ जाते हैं और आपकी सेवा करने वाले योगियों से भी अधिक हैं । धन्य पुरुषों को ही, नमस्कार करते समय आपके चरणों के नाखूनों की कान्ति मस्तक के मुकुट की शोभा धारण करती है । किसी से भी साम, दाम, दण्ड अथवा भेद कुछ भी ग्रहण किये बिना ही आप त्रैलोक्य-चक्रवर्त्ती बने हैं, यह सचमुच आश्चर्य है । जिस प्रकार चन्द्रमा समस्त जलाशयों के जल में समान व्यवहार करता है, उसी प्रकार से हे स्वामी ! आप भी जगत् के समस्त जीवों के चित्त में समान रूप से निवास करते हैं । हे देव ! आपको स्तुति करने वाले सबके लिये स्तुत्य बन जाते हैं, आपकी अर्चना करने वाले सबके द्वारा अर्चना किये जाने के योग्य हो जाते हैं तथा आपको नमस्कार करने वाले सबके द्वारा नमस्कार किये जाने के पात्र बन जाते हैं । सचमुच आपकी भक्ति अचिन्त्य फल-दायक है ।

हे देव ! दुःख रूपी दावानल के ताप से दग्ध आत्माओं को आपकी भक्ति आपाड़ी मेघों की वृष्टि की तरह परम शान्ति प्रदान करने वाली है । हे भगवन् ! मोहान्धकार से मूढ़ बनी आत्माओं के लिये आपकी भक्ति विवेक रूपी दीपक प्रज्ज्वलित करने वाली है । आकाश के बादलों की तरह, चन्द्रमा की चादनी की तरह अथवा मार्ग के छाया-वृक्षों की छाया की तरह आपकी कृपा निर्धन अथवा धनी, मूर्ख अथवा गुणों सबको समान रूप से उपकारी है । हे भगवन् ! आपके चरणों के नाखूनों की कान्ति भव-पशुओं से त्रस्त आत्माओं को वज्र-पजर की तरह सुरक्षा प्रदान करती है ।

हे देव ! उन पुरुषों को धन्य है जो आपके चरणारविन्द के दशनार्थ दूर-दूर से भी सदा राजहमों की तरह दौड़कर आते हैं । सनार के घोर

दुःखो से पीडित विवेकी व्यक्ति, जिस प्रकार ससार के जीव जीत से वचने के लिये सूर्य का आश्रय लेते हैं, उस प्रकार हे देव ! वे ससार के दुःखो से वचने के लिये आपका ही आश्रय लेते हैं । हे भगवन् ! जो आपको अनिमेष-स्थिर नेत्रों से निरन्तर देखते हैं, वे परलोक में निश्चित ही देवत्व (अनिमेष भाव) प्राप्त करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं । जिस प्रकार वस्त्रों का मेल स्वच्छ पानी से साफ हो जाता है, उसी प्रकार हे देव ! आपकी देशना रूपी निर्मल जल से धुलो हुई आत्मा कर्म-मल-रहित हो जाती है । हे स्वामी ! आपके नाम-मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को सर्व-सिद्धि-समाकर्षण-मन्त्रत्व को प्राप्त कराता है ।

आपकी भक्ति में तल्लीन बनी आत्माओं को भेदन के लिये वज्र अथवा छेदन के लिये शूल भी समर्थ नहीं है । हे देव ! आपके आश्रय को ग्रहण करने वाली गुरुकर्मि आत्मा भी लघुकर्मि हो जाती है । क्या सिद्धरस के स्पर्श से लोहा स्वर्ण नहीं होता ? हे स्वामी ! आपका ध्यान, स्तवन और पूजा करने वाली आत्मा ही अपने मन, वचन और काया को सफल बनाती है । हे स्वामी ! पृथ्वी पर विहरने वाले आपके चरणों की रज मनुष्यों के पाप रूपी वृक्षों का उन्मूलन करने के लिये महान् मदोन्मत्त हाथी का आचरण कर रही है । हे नाथ ! नैसर्गिक मोह से जन्म से ही मोहान्ध आत्माओं को केवल आप ही विवेक-चक्षु समर्पित करने के लिये समर्थ हैं । जिस प्रकार मन के लिये मेरु दूर नहीं है, उसी प्रकार से आपके चरण-कमलों में भौरो का आचरण करने वाले सेवकों के लिये लोकाग्र भी दूर नहीं है । जिस प्रकार वर्षा के जल से जामुन के वृक्ष से फल गिर जाते हैं, उसी प्रकार से आपकी देशना रूपी जल के सिंचन से प्राणियों के कर्म-पाश शीघ्र ही गल जाते हैं । हे जगन्नाथ ! आपको बार-बार नमस्कार करके मैं आपसे केवल एक ही याचना करता हूँ कि आपकी कृपा से समुद्र के जल की तरह मुझे आपकी अक्षय भक्ति प्राप्त हो ।

हे स्वामी ! केवलज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् कृतार्थ होने पर भी आप केवल लोगों के लिये ही पृथ्वी पर विहार करते हैं । क्या गगन-मण्डल में सूर्य अपने स्वार्थ के लिये घूमता है ? नहीं, यह बात नहीं है । मध्याह्न में जिन प्रकार प्राणियों की देह की छाया सकुचित हो जाती है, उसी प्रकार से हे प्रभु ! आपके प्रभाव रूपी मध्याह्नकाल का आदित्य प्राणियों की कर्मों को सकुचित कर देता है । नित्य आपके दर्शन करने वाले तिर्यचों को भी धन्य है, जबकि आपके दर्शन में वचित स्वर्गवासी भी धन्य नहीं हैं । जिन

व्यक्तियों के हृदय रूपी चैतन्य के आप अधिष्ठाता बने हैं, उन भव्यात्माओं से महान् जगत में अन्य कोई है ही नहीं ।

हे भगवन् ! आप कही भी हो, परन्तु हमारे हृदय का आप कदापि त्याग मत करना, यही हमारी आपसे याचना है । आपके आश्रित आपके समान बने, इसमें तनिक भी अघटित नहीं है । दीपक के सम्पर्क से क्या वस्तियाँ दीपकत्व प्राप्त नहीं करती ? इन्द्रिय रूपी मदोन्मत्त गजेन्द्र को मदहीन करने के लिये हे स्वामी ! भैरव तुल्य आपका शासन जयवत होता है । हे त्रिभुवनेश्वर ! आप धाती कर्मों का क्षय करके शेष अधाती कर्मों की जो उपेक्षा करते हैं उसमें लोकोपकार के अतिरिक्त अन्य क्या कारण है ? अन्य कोई कारण नहीं है । जिस प्रकार चन्द्र-दर्शन से मद-दृष्टि व्यक्ति भी पटु हो जाता है, उस प्रकार से आपका प्रभाव देखने से बुद्धिहीन व्यक्ति भी स्तवन करने के लिये बुद्धिमान हो जाता है ।

हे स्वामी ! मोहान्धकार में डूबे जगत् के लिये आलोक के समान आकाश की तरह आपका अनन्त केवलज्ञान विजयी हो रहा है । नखों जन्मों से उपाजित कर्म भी आपके दर्शन से विलीन हो जाता है । ईर्ष्या से पत्थर के समान जमा हुआ घी भी क्या वह्नि से नहीं टिकता ? हे स्वामी ! पिता, माता, गुरु अथवा स्वामी समस्त मिलकर भी जो कुछ नहीं कर सकते, वह आप अकेले अनेक के समान बन कर जगत् में फैल कर रहे हैं । जिस प्रकार रात्रि चन्द्रमा से सुशोभित होती है जिन् प्रकार रेरेर हंसों से सुशोभित होता है और मुख-कमल जिन् प्रकार लिल्ल से सुशोभित होता है, उसी प्रकार हे त्रिलोवीनाथ ! तूने तूने केवल इन्द्रिय ही सुशोभित हो रहे हैं ।”

प्रश्न—हे भगवन् ! स्तोत्र-स्तुति रूपी मंगल के द्वारा जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—स्तोत्र-स्तुति रूपी मंगल के द्वारा जीव ज्ञान, दर्शन, चारित्र और बोधि का लाभ प्राप्त करता है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र और बोधि-लाभ को प्राप्त किया हुआ जीव अतःक्रिया करके उसी भव में मोक्ष प्राप्त करता है ।

श्री जिन-गुण-स्तवन की महिमा अद्भुत है । श्री जिनेश्वर देवों के अद्भुत गुणों का वर्णन करने वाले शब्द मन्त्राक्षर स्वरूप हो जाते हैं । उनसे महान भय भी नष्ट हो जाते हैं । शब्द शास्त्र के अचूक नियमानुसार प्रयुक्त शब्दों के द्वारा रचित श्री जिन-गुण-महिमा-गर्भित स्तोत्रों से चमत्कारपूर्ण वृत्तान्त बनने के अनेक उदाहरण शास्त्रों में वर्णित दृष्टिगोचर होते हैं । उस प्रकार के अनेक स्तोत्र आज भी विद्यमान हैं कि जिनके द्वारा प्राचीन काल में अपूर्व शासन-प्रभावना एवं चमत्कार हो चुके हैं । स्थिर अतः करण वाले व्यक्ति उन स्तोत्रों का आज भी जाप करते हैं, जिससे पाप का प्रणाश होने के साथ इष्ट कार्यों की अविलम्ब सिद्धि होती है ।

श्री जिन-गुण-स्तवन की महिमा प्रदर्शित करते हुए श्री सिद्धसेन-दिवाकरसूरीश्वरजी ने एक स्थान पर कहा है कि—

“श्री जिन-गुण का स्तवन, जाप अथवा पाठ अथवा श्रवण, मनन अथवा निदिध्यासन अष्ट महासिद्धियों को प्रदान करने वाला है, समस्त पापों को रोकने वाला है, समस्त पुण्य का कारण है, समस्त दोषों का नाशक है, समस्त गुणों का दाता है, महा प्रभावशाली है, भवान्तर-कृत अपार पुण्य से प्राप्त है तथा अनेक सम्यग्-दृष्टि, भद्रिक भाव वालो, उत्तम कोटि के देवों एवं मनुष्यों आदि से सेवित है । चराचर जीव लोक में ऐसी कोई उत्तम वस्तु नहीं है जो श्री जिन-गुण-स्तवन आदि के प्रभाव से भव्य जीवों के हाथ में नहीं आये ।”

“श्री जिन-गुण स्तवन के प्रताप से चारों निकायों के देवता प्रसन्न होते हैं, पृथ्वी, अप्, तेज, वायु और आकाश आदि भूत (तत्त्व) अनुकूल होते हैं, साधु पुरुष उत्तम मन से अनुग्रह करने में तत्पर होते हैं, खल पुरुषों का क्षय होता है, जलचर, थलचर एवं गगन-चर क्रूर जन्तु मैत्रीमय हो जाते हैं और अधम वस्तुओं का स्वभाव उत्तम हो जाता है । इससे मनो-हर धर्म, अर्थ और काम गुण प्राप्त होते हैं, समस्त ऐहिक सम्पत्ति—शुद्ध,

गोत्र, कलत्र, पुत्र, मित्र, धन, धान, जीवन, यौवन, रूप आरोग्य एव यश आदि प्रमुख सम्पदा सम्मुख होती है, ग्रामुष्मिक स्वर्ग-अपवर्ग की लक्ष्मी मानो आलिङ्गन करने के लिये दौड़ी हुई आती है तथा सिद्धि एव समस्त श्रेयस्कर वस्तुओं का समुदाय स्वतः ही आकर प्राप्त होता है। संक्षेप में श्री जिन-गुण का अनुराग समस्त सम्पदाओं का मूल है।”

श्री जिन-नाम-स्तवन-महिमा—

श्री जिनेश्वर देवो का स्वरूप अगम है, अगोचर है, फिर भी उनके गुणों से आकर्षित सत्पुरुष उन्हें बुद्धि-गोचर करने के लिये अनेक विशेषणों के द्वारा उनकी स्तवना करते हैं। उनमें से कुछ (श्री मिद्धसेनदिवाकरसूरि रचित श्री जिनसहस्रनाममंत्र में से) यहाँ दिये जाते हैं—

“परात्मा, परमज्योति, परम-परमेष्ठी, परमवेधम्, परमयोगी, परमेश्वर, सकलपुरुषार्थयोनि, अवद्यविद्याप्रवर्तनैकवीर, एकान्त कान्त-शान्तमूर्ति, भवद्-भावि-भूत-भावभावभासी, कालपाशनाशी, मत्वरजस्तमो-गुणातीत, अनन्तगुणी, वाद्मनोगोचरातीतचरित्र, पवित्र, कारणकरण, तारण-तरण, सात्त्विकदेवत, तात्त्विकजीवित, निर्ग्रन्थ, परमब्रह्महृदय, योगीन्द्र-प्राणनाथ, त्रिभुवनभव्यकुलनित्योत्सव, विज्ञानानन्दपरब्रह्मका-त्म्यसमाधि, हरिहरहिरण्यगर्भादिदेवापरिकनितस्वरूप, सम्यग्धेय, सम्यक्-श्रद्धेय, सम्यक्शरण्य, सुममाहित-सम्यक्-स्पृहणीय, अर्हन्, भगवन्, आदि-कार, तीर्थकार, स्वयसम्बुद्ध पुरुषोत्तम पुरुषसिंह, पुरुषवरपुण्डरीक, पुरुष-वरगन्धहस्ती, लोकोत्तम, लोकनाथ, लोकहित, लोकप्रद्योतकारी, लोकप्रदीप, अभयद, दृष्टिद, मुक्तिद, बोधिद, धर्मद, जीवद, शरणद धर्मदेशक, धर्म-नाथि, धर्मवर-चातुरन्त चक्रवर्ती, व्यावृत्तच्छद्म, अप्रतिहत-सम्यग्ज्ञान-दर्शनमद्म, जिन जापक, तीर्ण-तारक, बुद्ध-बोधक, मुक्त-मोचक, त्रिकाल-वित्, पारगत, कर्माटक-निपूदक, अधीश्वर, शम्भु स्वयम्भू, जगत्प्रभु, जिनेश्वर, स्याद्वादवादी, मार्ग, नर्वज, सर्वदर्शी, सर्वतीर्थोपनिपद्, सर्व-पापह-मोची, सर्वयज्ञ-कुलात्म, सर्वजकलात्म, सर्वयोगरहस्य केवली, देवा-धिदेव, वीतराग, पद्मात्मा, परम-कारुणिक, सुगत, तथागत, महाहम, हनराज, महानत्त्व, महाशिप, महाबौद्ध, महामैत्र, मुनिश्चित, विगतद्वन्द्व, गुणाधि, लोकनाथ, जित-मार-बल ननातन, उत्तमलोक, मुकुन्द, गोविन्द, सिद्ध, जिष्णु, अनन्त, अच्युत, धोपति, विश्वरूप, हृषिकेश, जगन्नाथ,

भूर्भुव स्व -समुत्तार, मानजर, कालजर, ध्रुव, अजेय, अज, अचल, अव्यय,
 विभु, अचिन्त्य, असख्य, आदिमख्येय, आदिसाख्य, आदिकेशव, आदिशिव,
 महाब्रह्म, परमशिव, एकानेकान्तस्वरूप, भावाभावविवर्जित, अस्ति-
 नास्तिद्वयातीत, पुण्यपापविरहित, सुखदुःखविविक्त, अव्यक्त, व्यक्त-स्वरूप,
 अनादिमध्यनिधन, मुक्तिस्वरूप, नि सग, निरातक, नि शक, निर्भय, निर्द्वन्द्व,
 निस्तरग, निरूर्मि, निरामय, निष्कलक, परमदैवत, सदाशिव, महादेव,
 शकर, महेश्वर, महाव्रती, महापचमुख, मृत्यु जय, अष्टमूर्ति, भूतनाथ, जग-
 दानन्द, जगत्पितामह, जगदेवाधिदेव, जगदीश्वर, जगदादिकन्द, जगद्भा-
 स्वत्, जगत्कर्मसाक्षी, जगच्चक्षुष, जयीतनु, अमृतकर, शीतकर, ज्योतिश्चक्र-
 चक्री, महाज्योति, महातमःपार, सुप्रतिष्ठित, स्वयकर्ता, स्वयहर्ता, स्वयपालक,
 आत्मेश्वर, विश्वात्मा, सर्व-देवमय, सर्वध्यानमय, सर्वमन्त्रमय, सर्वरहस्यमय,
 सर्व ज्ञानमय, सर्व तेजोमय, सर्वभावाभावजीवजीवेश्वर, अरहस्यरहस्य,
 अस्पृहस्पृहणीय, अचिन्त्य-चिन्तनीय, अकामकामधेनु, असकल्पित-कल्पद्रुम,
 अचिन्त्यचिन्तामणि, चतुर्दशरज्ज्वात्मकलोकचूडामणि, चतुरशीतिजीवयोनि-
 लक्षप्राणनायक, पुरुषार्थनाथ, परमार्थनाथ, अनाथनाथ, जीवनाथ, देवदान-
 वमानवसिद्धसेनाधिनाथ, निरजन, अनन्तकल्याण, निकेतनकीर्ति, सुगृहीत-
 नामधेय, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरशान्त, धीरललित, पुरुषोत्तम, पुण्य-
 श्लोक, शतसहस्र-लक्षकोटिवन्दित-पादारविन्द, सर्वगत, सर्वप्राप्त, सर्वज्ञान,
 सर्वसमर्थ, सर्वप्रद, सर्वहित, सर्वाधिनाथ, क्षेत्र, पात्र, तीर्थ, पावन, पवित्र,
 अनुत्तर, उत्तर, योगाचार्य, सुप्रक्षालन, प्रवर, अग्र, वाचस्पति, मागल्य,
 सर्वात्मनाथ, सर्वार्थ, अमृत, सदोदित, ब्रह्मचारी, तायी, दाक्षिणीय, निर्वि-
 कार, वज्रर्षभ-नाराचमूर्ति, तत्त्वदृश्वा, पारदर्शी, निरुपमज्ञानबलवीर्यतेजो-
 ऽनन्तैश्वर्यमय आदि-पुरुष, आदिपरमेष्ठी, आदिमहेश, महाज्योति सत्त्व,
 महार्चिधनेश्वर, महामोहसहारी, महासत्त्व, महाज्ञानमहेन्द्र, महालय, महा-
 शान्त, महायोगोन्द्र, अयोगी, महामहोयान्, महासिद्ध, महोयान्, शिव-अचल-
 अरुज - अनन्त - अक्षय - अव्याबाध - अपुनरावृत्ति - महानन्द - महोदय -
 सर्वदुःखक्षय - केवल्य - अमृत - निर्वाण - अक्षर - परब्रह्म - नि श्रेयस् -
 अपुनर्भव, सिद्धिगतिनामधेयस्थान - सप्राप्त, चरमाचरमवान् - आदिनाथ,
 त्रिजगन्नाथ, त्रिजगत्स्वामी, विशाल-शासन, निर्विकल्प, सर्वलब्धिसपन्न,
 कल्पनातीत, कलाकलापकलित, केवलज्ञानी, परमयोगी, विस्फुरदुरुशुक्ल-
 ध्यानाग्नि-निर्दग्धकर्मबीज, प्राप्तानन्तचतुष्टय, सौम्य, शात, मंगलवरद्,
 अष्टादशदोषरहित, समस्त - विश्वसमोहित ।

श्री जिन-नाम-स्तवन—

ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नमः ॥

श्री जिनेश्वर देव की स्तवना करते हुए श्री जिन-सहस्रनाम मंत्र के अन्त में आचार्य - पुरन्दर श्री सिद्धसेनदिवाकर सूरेश्वरजी महाराज ने बताया है कि—

“लोकोत्तमो निष्प्रतिमस्त्वमेव, त्वं शाश्वतं मङ्गलमध्यधीश ।
त्वामेकमर्हन् । शरणं प्रपद्ये, सिद्धिपिसद्धर्ममयस्त्वमेव ॥१॥”

हे अधीश ! आप लोकोत्तम हैं, निष्प्रतिम हैं, शाश्वत हैं और मंगल हैं । हे अर्हन् ! मैं आपका शरण अंगीकार करता हूँ, आप ही सिद्धिपि एवं सद्धर्ममय हैं । (१)

“एव मे माता पिता नेता, देवो धर्मो गुरु परः ।

प्राणा स्वर्गोऽपवर्गश्च, सत्त्व तत्त्व गतिर्मति ॥२॥”

आप मेरी माता हैं, पिता हैं, नेता हैं, देव हैं, धर्म हैं, परम गुरु हैं, प्राण हैं, स्वर्ग एवं अपवर्ग हैं, सत्त्व हैं, तत्त्व हैं, गति हैं और मति हैं । (२)

“जिनो दाता जिनो भोक्ता, जिन सर्वमिदं जगत् ।

जिनो जगति सर्वत्र, यो जिनः सोऽहमेव च ॥३॥”

जिन दाता हैं, जिन भोक्ता हैं और समस्त जगत् जिन है, जगत में सर्वत्र जिन है, जो जिन है वह मैं स्वयं ही हूँ । (३)

“यत् किञ्चित् कुर्महे देव !, सदा सुकृतदुष्कृतम् ।

तन्मे निजपदस्थस्य, दुःख क्षय त्वं जिन ! ॥४॥”

हे देव ! हम जो सुकृत - दुष्कृत करते हैं, आपके चरणों में स्थित हमारे उन दुःखों का हे जिनेश्वर ! आप क्षय करें । (४)

“गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं, गृहाणास्मत्कृतं जपम् ।

सिद्धिं श्रयति मां येन, त्वत्प्रसादात् त्वयि स्थितम् ॥५॥”

आप अत्यन्त गुह्य से भी गुह्य रक्षक हैं । हमारे द्वारा किये गये इस जाप को आप ग्रहण करें, जिससे आपकी कृपा (प्रसाद) से आप में स्थित हमें सिद्धि प्राप्त हो । (५)

—८—

प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर

सन् १९८८ एवं १९८९ के नये प्रकाशन

प्रा भा पु	पुस्तक	लेखक	मूल्य
44	वज्जालग मे जीवन मूल्य (प्रा हि)	डा के सी. सोगाणी	10 00
45	गीता चयनिका (स हि)	डा. के. सी सोगाणी	16 00
46	ऋषिभाषित सूत्र (प्रा हि अ)	स म विनय सागर	100 00
47	नाडि विज्ञानम्		
48	तथा नाडि प्रकाशम् (स अ)	डा. जे सी सिकदर	30 00
49.	ऋषिभाषित एक अध्ययन (हि)	डा सागरमल जैन	30 00
50	उववाइय सुत्त (प्रा हि अ)	स गणेश ललवानी	
		सजिल्द	100.00
		अजिल्द	80 00
51	उत्तराध्ययन चयनिका (प्रा. हि)	डा. के. सी सोगाणी	10 00
52.	समयसार चयनिका (प्रा हि.)	डा के सी सोगाणी	16 00
53	परमात्मप्रकाश व योगसार चयनिका (प्रा हि)	डा. के सी सोगाणी	10 00
54.	ऋषिभाषित ए स्टडी (अ)	डा सागरमल जैन	30 00
55	अहंत् - वदना (हि)	म चन्द्र प्रभ सागर	3 00
56	राजस्थान मे स्वामी विवेकानन्द	प भाबरमल्ल शर्मा	75 00
57	श्री आनन्दघन चौबीसी (रा हि.)	स भवरलाल नाहटा	30 00
58	देवचन्द्र चौबीसी सानुवाद (रा हि)	प्र. सज्जन श्री जी	60 00
59	सर्वज्ञ कथित परम सामायिक धर्म (हि.)	विजयकला पूर्ण सूरि	30 00
60	दु ख मुक्ति • सुख प्राप्ति (हि)	कन्हैयालाल लोढा	30 00
61	गाथा सप्तशती (प्रा. स हि)	स. हरिराम आचार्य	100 00
62	त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र (हि)	गणेश ललवानी	100 00
63	योगशास्त्र ऑफ हेमचन्द्राचार्य (स अ)	स सुरेन्द्र बोधरा	100.00
64.	जिन-भक्ति (प्रा स हि)	अ भद्र कर विजयें गरिण	25 00
65	सहजानन्द घन चरिय (अप)	भंवरलाल नाहटा	20 00
66.	आगम युग का जैन दर्शन	दलसुख भाई मालवणिया	
		सजिल्द	80 00
		अजिल्द	60 00

